

بَاطِنُ الْمَجْلِسِ

علامہ طاہر حروی

بَعْدَ تَبْلِيغَاتِ إِسْلَامِي پَاکِسْتَان

ریاض المجالس

علامہ طاہر جرولی مرحوم

مرتبہ: آل محمد رومی

احمد بک ڈپو: امام دارگاہ شاہ کربلا
رضویہ سوسائٹی کراچی ۱۸

آئمہ معصومین کے معجزات عجائب محمد و آل محمد
 کے لیے ایمان تازہ کرنے کا ذریعہ اور مادی دنیا کے پرستاروں
 کے لیے پہنچ ہیں

حضرت علیؑ کے معجزات

۷۱۰ روپے

حضرت عباسؑ کے معجزات

۷۱۰ روپے

یہ کتب امیر المومنین حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ اور حضرت عباسؑ
 فضائل و معجزات پر مشتمل مبسوط مجموعے ہیں جن میں عہد قدیم سے لیکر عہد
 کے واقعات و معجزات حوالوں کیساتھ درج ہیں اور جن کے مطالعہ سے قلوب
 کو مولائے کائنات اور حضرت عباسؑ علیہ السلام کے اس روحانی تصرف کا اندازہ
 ہو سکتا ہے جو فقط انبیاء و اولیاء کا حصہ ہے۔

جناب وحی خاں کی تالیف کردہ مندرجہ بالا کتب ایمانی ذوق کی تسکین
 نہایت مفروزی ہیں اور قوم کیلئے ایک عظیم سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

۷۱۰ روپے احمد بک پور۔ امام ہارون شاہ کربلا رضوی سہاسی کراچی شاہ

عشرہ محرم

یکم محرم تا ۹ محرم

عنوان

”عزاداری اور اسلام“

ہمقام : امام بارگاہ حسینہ قادریہ

علامہ طاہر جروہی (مرحوم)

کل صاحب مہکت

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنُعَدَّ لَهُ
لَا عَنْ هَذَا نَاثِقَةً لَقَدْ قَامَ نَاثِقٌ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ الشَّعْلَيْنِ
مَخْمُومِ رَبِّ الْمَغْرِبِينَ وَالْمَشْرِقِينَ هَذَا الْحَبْنُ
إِلَى الْقَاسِمِ مَعْتَمِدًا وَأَهْلِيَّتِ الطَّيِّبِ
الطَّاهِرِينَ الْمُعْصُومِينَ لَقَدْ كُنْتُ الشَّهِيدَ
عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ
يَوْمِنَا هَذَا عَلَى يَوْمِ الدِّينِ

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ بِسْمَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفَرْقَانِ الْحَمِيدِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پہلی مجلس

برادران ملت!

ماہ محرم کا آغاز ہوا۔ کل محرم کا چاند نمودار ہوا اور مسلمان آج سے عزاء سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں مصروف ہوا۔ قابل فخر ہیں وہ لوگ اور مقام فخر ہے بارگاہ ایزدی میں کہ اللہ نے ہم کو اتنی عمر عطا کی اور اتنی توفیق عطا کی کہ ایک اور محرم ہماری زندگی میں آیا۔ ان مجالس میں آپ کی خدمت میں اس سال کے لیے جو موضوع مہین ہوا ہے اس کا عنوان ہے "عزاداری اور اسلام"۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے بعض نئے ذہنوں کو یا تاریخ اسلام کے ان اوراق سے ناواقف ذہنوں کو یہ خیال گزر تا ہو کہ یہ محرم اور عزاء سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور اس عزاداری کے بچا کرنے اور مٹانے کے طریقے شاید اسلام کے آئین "اسلام کے اصول یا اسلام کے فروع سے جدا ہیں۔ یعنی

یہ ایک مخصوص طبقے کا جسے عزادار کہا جاتا ہے اس کا اپنا طریقہ کار ہے اور اس کا اپنا دستور ہے۔ ان عزاداروں کے کچھ اصول ہیں اور ان عزاداروں کے کچھ رواج ہیں۔ جن اصول اور رواج کے تحت یہ عزاداری منائی جاتی ہے اور اس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے یا عزاداری کا وجود یا عزاداری کا ثبوت قرآن مجید سے فراہم نہیں کیا جاسکتا یا احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طریقہ کار کو ثابت نہیں کیا جاسکتا یا سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزاداری کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ بہت سے سوالات ہیں جو ایک ایسے ذہن میں اٹھتے ہیں جس نے دور سے اسلام کو دیکھا ہو اور قریب سے اسلام کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو انشاء اللہ اس موضوع پر مسلسل گفتگو اس عشرے میں آپ کی خدمت میں جاری رہے گی۔ عزاداری اور اسلام میں نے جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے اس قرآن مجید کی آیت میں ارشاد رب العزت ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

”اے مسلمانو! میرے رسول کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔“
سرور کائنات عقی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو قرآن مجید نے حجت قرار دیا ہے تمام مسلمانان عالم کے لیے جو بھی اپنے کو مسلمان کہتا ہے اس کے لیے یہ بات قطعی طور پر طے ہے کہ حجت اور نمونہ سیرت سرور کائنات ہے۔ جو کچھ سیرت رسول میں ہے وہ سب اسلام ہے اور جو کچھ سیرت رسول میں نہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے انشاء اللہ ثبوت آپ کی خدمت میں فراہم کیے جائیں گے۔

پہلے ہم اس بات پر غور کر لیں کہ اسلام کیا ہے؟ کیا یہی اسلام ہے جو

مسلمانوں کی زندگی ہے یا اسلام کچھ اور ہے اور مسلمانوں کی زندگی کچھ اور ہے۔ درحقیقت اصولی حیثیت سے اسلام پر عمل کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں جو دین اسلام پر یقین رکھتا ہے جو اس دین میں شامل ہے جو شریعت محمدیؐ پر عمل کرتا ہے۔ درحقیقت اسی کا نام مسلمان ہے۔ مسلم اسی کو کہا جاسکتا ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین رکھے اور اس کے احکام کے اوپر عمل کرے یعنی ہم اگر اسلام کو جان لیں، اسلام کو پہچان لیں، اسلام کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں ہے مسلمان کو پہچاننے میں۔ لیکن چودہ سو سال کی تاریخ نے ایک ایسا الیہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ ہم نے اسلام کی کسوٹی پر انسان کو سچ سے مسلح اور غیر مسلح کی تیز نہیں کی بلکہ ہم نے مسلمانوں کے کردار، مسلمانوں کے عمل، مسلمانوں کے طرز زندگی کا نام اسلام سمجھ لیا اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں جتنے مکاتب فکر ہیں، مسلمانوں میں جتنے مرکز خیال ہیں اور مسلمانوں میں جتنے لائحہ عمل ہیں اور مسلمانوں کے جتنے سماج اور معاشرے ہیں اور جو ان کی زندگی کا طریقہ ہے، ہم اسے اسلام سمجھتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی اسلام کا نمونہ ہے یا ہم کو اسلام کا نمونہ ہونا چاہیے؟ قرآن جانتا تھا اس حقیقت کو کہ انسان کلہ پڑھے گا "اللہ اکبر" کے گا "لا الہ الا اللہ" کے گا "محمد رسول اللہ" کے گا اور خود جو چاہے گا کرے گا اور اپنے ہر عمل کو اللہ کی طرف منسوب کر دے گا یا ہر عمل کو رسول کی طرف منسوب کر دے گا یعنی جیسے جیسے زندگی بدلتی جائے گی ویسے ویسے اسلام کی شکل تبدیل ہوتی جائے گی۔ بجائے اس کے کہ لوگ اسلام کے آئینے میں مسلمان کی صورت دیکھیں مسلمان کے آئینے میں اسلام کی صورت دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج بھی ہماری پریشانی ہے اور آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جن کی وجہ سے ہم جب

بنیادی دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم میں نزاع بھی ہوتی ہے، ہم میں
 اختلاف بھی ہوتا ہے اور ہم میں فرقے بھی بنتے ہیں اور ہم میں وہ منحل آجاتی
 ہے، اختلاف کی وجہ سے وہ نزاع اس حد کو بھی پہنچ جاتا ہے کہ مسلمان مسلمان
 کے خون کا پیرسا ہو جاتا ہے حالانکہ درحقیقت اسلام ساری دنیا کو امن بخشنے
 کے لیے آیا تھا، اسلام ساری دنیا کے لیے پیغام امن بن کے آیا تھا، اسلام
 اختلافات کو دور کرنے کے لیے آیا تھا، اسلام ہر طرح کے رنگ و نسل کے فرق
 کو مٹانے کے لیے آیا تھا مگر ہر شخص آج اسلام میں نظر آتا ہے تو انسان بدل
 کے مسلمان ہوتا بجائے اس کے مسلمان نے اسلام کو بدلنے کی کوشش کی اور
 آج جو کچھ بھی اسلام باقی ہے اور بقائے اسلام ہے اور جس جس زاویے سے
 اور جس جس نظریے سے دنیا کے سامنے اسلام پیش کیا جا رہا ہے اور جن جن
 طریقوں سے دنیا کے سامنے اسلام کی تصویر پیش کی جا رہی ہے اور اس کا جو
 رد عمل غیر مسلمین پر پڑ رہا ہے اس کا اندازہ آپ کو اتنا نہیں ہو سکتا جتنا اندازہ
 ان مسلمانوں کو ہے جو ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں غیر اقوام بھی بستہ ہیں۔
 اس لیے میں انتہائی درد مندانہ طور پر یہ عرض کروں گا کہ میری گفتگو کو انشاء
 اللہ آپ غور سے سماعت فرمائیں گے۔ میں اس بات کی سعی مشغل کروں گا کہ
 کوئی جملہ میری زبان سے ایسا نہ نکلے کہ جو کسی کے لیے سبب اذیت ہو، کوئی
 اشارہ ایسا نہ ہو جو کسی کے لیے باعث تکلیف ہو لیکن کسی کو اگر صحیح اسلام
 سمجھنے سے تکلیف ہے تو وہ کلمہ سے بھی ناراض ہوتا ہوگا۔ وہ کلمہ کی تفسیر
 سے کیوں ناراض نہیں ہوگا لیکن فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟
 دین اسلام کیوں آیا؟ وغیرہ اسلام نے کیوں زحمات اٹھائیں؟ ہم انسان کس
 لیے خلق کیے گئے؟ ہم کیوں پیدا کیے گئے اور اس کے بعد ہم کو کہاں جانا ہے؟

کس راستے پر گامزن ہونا ہے اور اس کے بعد ہمارے سامنے کونسی کیفیات آئیں گی؟ کون سے نتائج آئیں گے؟ کون سے اثرات آئیں گے اور وہ قرآنی بن کر آئیں گے یا ہمارے اعمال کے نتائج کی شکل میں آئیں گے وہ عطایات الہی بن کے آئیں گے 'وہ رحمت الہی بن کے آئیں گے یا ہمارے خود اعمال کی پاداش میں خود ہمارے اعمال کی جزا میں ہمیں عطا کیے جائیں گے۔ صلوات

اس ذیل میں درمیان مجلس میں ایک گزارش اور کر کے آغا ز مطلب کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایام عزاء ہیں عشرۃ اول ہے اور الحمد للہ کہ کراچی میں بہت بڑی آبادی عزاداران امام حسین علیہ السلام کی ہے اور بڑا ہی وسیع و عریض شہر ہے اور فاصلے بھی یہاں بہت زیادہ ہیں اور مجالس اور عشرو بائے مجالس بھی الحمد للہ کثرت سے منعقد ہوتی ہیں لہذا ایسے موقع پر یوں بھی اسلام نے وقت کی پابندی احکام اسلامی کے طور پر مسلمانوں کو سکھائی ہے مگر ایسے موقع پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ انشاء اللہ پابندی وقت کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ سات بجے سوز خوانی شروع ہو جایا کرے گی اور سوا سات بجے میں منبر پر حاضر ہو جائوں گا تو اگر آپ وقت پر تشریف لے آئیں گے تو جو وقت آپ کے انتظار میں لگتا ہے تو وہ صرف نہیں ہو گا۔ صلوات۔

دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں 'صرف اسلام ہی ایک مذہب نہیں ہے۔ عیسائیت بھی ہے 'یہودیت بھی ہے۔ دوسرے ممالک میں دوسرے دھرم اور دوسرے مذاہب بھی ہیں اور اس کائنات میں اسلام بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کب سے آیا؟ اسلام کب سے شروع ہوا؟ اسلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ قدیم ہونے میں یہ سب سے قدیم مذہب ہے اور جدید ہونے میں یہ سب سے جدید مذہب ہے یعنی جب قبرست مذاہب بنے گی تو زمین

کا پہلا مذہب اسلام ہے اور جب دنیا کی ترقیات کی فہرست بننے کی توہمصری
 تقاضوں میں کسی تقاضے کو نہ چھوڑنے والا مذہب اسلام ہے یعنی یہ اسلام سرور
 کائنات فتنی مرتبت سے اس کا آغاز نہیں ہوا ہے۔ آپ فتنی مرتبت ہیں۔
 آپ سے اسلام کا آغاز نہیں ہوتا ہے۔ آپ پر اسلام کا اختتام ہوتا ہے۔ آغاز
 جناب آدم علیہ السلام سے ہوا تھا۔ پہلا انسان جو اس زمین پر بنا کے بھیجا گیا تھا
 وہ اللہ کا رسول تھا وہ اللہ کا نبی تھا وہ غلبۃ اللہ تھا وہ اللہ کا نائب بن کر زمین
 پر آیا تھا۔ جب کوئی ہدایت پانے والا نہ تھا۔ اس وقت بھی ہادی زمین پر موجود
 تھا اور اس وقت بھی دین زمین پر موجود تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے
 اللہ نے آغاز بشریت کیا جب سے اللہ نے آغاز انسانیت کیا اسی وقت سے
 اپنے دین کو شروع کیا۔ دین کیا ہے اور ہم اس پر کیوں عمل کریں اور اس مسئلے
 پر ہمیں چند منٹ کا وقت آپ سے چاہیے کہ آج ہم پیدا ہوئے جناب آدم
 سے، نسل آدم پہلی قومیں آتی رہیں، لوگ پیدا ہوتے رہے، لوگ مرتے رہے
 اور یہ نسل بشری جو اس زمین پر قائم ہوئی اور اس کے مرنے کے بعد جو اسلام
 کا نظریہ ہے، مجھے وقت نہیں ہے دس دن کے اندر کہ دس سرے مذاہب کے
 نظریات آپ کے سامنے پیش کر کے میں ایک موازنہ کروں۔ مجھے صرف اسلام
 کا نظریہ پیش کرنا ہے یعنی اسلام نے یہ نہیں بتایا ہے کہ آئے پیدا ہوئے، ماور
 اور پدر کی آغوش میں پئے، پلنے کے بعد جوان ہوئے، جوان کے بعد ضعیف
 ہوئے، ضعیف ہونے کے بعد مر گئے، زمین میں دفن کر دیئے گئے اور اس کے
 بعد پھر اس انسان کو اس کائنات سے کوئی رہا باقی نہیں رہا بلکہ اسلام یہ بتاتا
 ہے کہ اس زندگی کے بعد اور مرنے کے بعد ہم نے جو کچھ بھی زندگی میں عمل کیا
 ہے اس کی جزا بھی ہم کو ملے گی اور اس کی سزا بھی ہم کو ملے گی۔ جس چیز سے

جزا دی جائے گی اس کا نام قرآن اور حدیث کی روشنی میں جنت ہے اور جس
 چیز سے سزا دی جائے گی اس کا نام جہنم ہے۔ جن کو جزا ملنا ہوگی ان کو جنت میں
 رکھا جائے گا۔ جن کو سزا ملنا ہوگی ان کو جہنم میں رکھا جائے گا۔ جنت کیا ہے؟
 جہنم کیا ہے؟ اس کا تصور آسان نہیں ہے۔ میرا یہ مختصر سا مطالعہ ہے کہ میری
 سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ آپ دنیا میں جتنے بھی آرام کا تصور کر سکتے ہیں، جتنے
 بھی چین کا تصور کر سکتے ہیں، جتنے بھی سکون کا تصور کر سکتے ہیں ان سب کو
 کروڑوں سے ضرب دے دیجئے۔ اس کا نام جنت ہوگا اور جتنی تکلیف اور
 اذیت آپ یہاں تصور کر سکتے ہیں اتنی تکلیف اور اذیت جتنی سوچ سکتے ہیں
 اس کو کروڑوں سے ضرب دیجئے گا تو اس کا نام جہنم ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ
 جنت کون جائے گا؟ جہنم کون جائے گا؟ سب سے بڑی دشواری جو اسلام کو
 سمجھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ جس نتیجے کے خوف سے انسان اپنی اصلاح کر سکتا تھا
 اسی نتیجہ کا ٹھیکہ لے لیا گیا۔ توجہ فرمائیے گا یعنی ہم اپنی اس زندگی میں اپنے
 کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے عقائد سے اپنے کو جنت یا جہنم کا مستحق بنا
 سکتے تھے مگر بعض ذمہ داروں نے یہ ذمہ داری لے لی کہ تم پریشان نہیں ہونا۔
 ہم ذمہ دار ہیں کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے۔ اس ذمہ داری کا نتیجہ اور اس ذمہ
 داری کا انجام یہ ہوا کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ فعل معبود حقیقی پر ہے اور خدا جس کو
 چاہے گا جنت بھیجے گا اور خدا جس کو چاہے گا جہنم بھیجے گا۔ میرا یہ ایک ادنیٰ سا
 سوال ہے کہ اگر خدا ہی کو جنت اور جہنم میں بھیجنا تھا تو دنیا طلق کر لے کی
 ضرورت کیا تھی؟ اے معلوم تھا کہ ہم میں سے کون ایسے ہیں جسے وہ جنت میں
 بھیجے۔ اے معلوم تھا کہ ہم میں سے کون ایسے ہیں جن کو وہ جہنم میں بھیجے۔ وہ
 علم رکھتا ہے، عالم دانا ہے، علم اللہ کے لیے عین ذات ہے، وہ محتاج نہیں تھا

دنیا کو خلق کرنے کے لیے وہ ہم میں سے بعض افراد کو پیدا کرتا اور جنت میں پیدا کرتا بعض کو جہنم میں پیدا کرتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ نہ تیسری دنیا خلق کردی کس لیے خلق کردی تو؟ چاہ رہا ہوں ہم کو یہاں کیوں پیدا کر دیا۔ شاید معبود نے خود فیصلہ نہیں کرنا چاہا اس لیے ہم کو خلق کیا کہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے کہ تم میں سے کس کو جنت میں ڈالیں، کس کو جہنم میں ڈالیں۔ اس فیصلے کے لیے ہم ایک جگہ بنائے دیتے ہیں۔ زمین خلق کیے دیتے ہیں۔ وہاں ایک نسل بشری قائم کیے دیتے ہیں۔ وہاں تم جاؤ، زندگی بسر کر کے آؤ اور اس کے بعد ہر ہر سانس پر خود اپنے لیے فیصلہ کرتے رہو کہ مرنے کے بعد تم کو جنت جانا ہے یا مرنے کے بعد تم کو جہنم جانا ہے۔ میرا خیال یہ کتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک آپ اس سے متفق ہوں گے یا متفق نہیں ہوں گے کہ ہماری آزمائش اس لیے نہیں ہے، ہمارا امتحان اس لیے نہیں ہے کہ خدا ناواقف ہے کہ ہم میں کون مستحق جنت ہے اور ہم میں کون مستحق جہنم ہے۔ وہ اپنے علم سے ایک ایک بات جانتا ہے جیسے کلاس میں امتحان ہوتا ہے تو امتحان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پھر نہیں جانتا کہ کس لڑکے کی اہلیت کیا ہے، کس لڑکے کی قابلیت کیا ہے لیکن وہ ہمیں سے کاپیاں لکھا کے فبروے کے ہم کو بتاتا ہے کہ تم جو ٹپل ہوئے تو اس کا سبب یہ ہے کہ تم نے تیاری نہیں کی تھی۔ پاس ہونے کی یہ ثبوت میں تمہاری کاپی موجود ہے کہ جیسے امتحان علم استاد کے لیے نہیں ہے بلکہ علم غالب علم کے لیے ہے ایسے ہی یہ دنیا علم خدا کے لیے نہیں ہے ہمارے آپ کے علم کے لیے ہے۔ اسی لیے ایک ایک عمل کو لکھنے کے لیے اس نے دو دو فرشتے معین کر دیے ہیں۔ ایک دائیں کانڈھے پر ہے، ایک بائیں کانڈھے پر ہے۔ دائیں کانڈھے والا نیکی لکھ رہا ہے، بائیں

کامرے والا گناہ لکھ رہا ہے اور یہی دونوں اعمال نامے محشر میں ہمارے سامنے
 پیش کر دیے جائیں گے کہ تم خود پڑھ کے دیکھ لو کہ تم اپنے کو جنت کا مستحق بنا
 کے آئے یا تم اپنے کو جہنم کا مستحق بنا کے آئے۔ کیوں خدا یہ چاہتا ہے
 گزارش ہے بارگاہ الہی میں کہ جہنم کی خلقت ہی کیوں؟ مجبور کیا تو یہ رحم نہیں
 کر سکتا تھا اپنے بندے پر کہ تو ہم کو خلق کرنا اور بجائے کراہی میں پیدا کر لے
 کے ہمیں جنت میں پیدا کرنا۔ کمال تک ہے ہم جنہیں جنت میں پیدا کر دیتے اور
 یقیناً پیدا کر دیتے اپنے اطاف و کرم سے پیدا کر دیتے "اپنے رحم و کرم سے پیدا
 کر دیتے مگر پھر جہنم خالی رہتا۔ تو جہنم کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو رخصت ہے تو
 رحیم ہے۔ جہنم کا وجود ہی کیوں بنایا تو؟ آگ کو خلق ہی کیوں کیا تو نے؟ ہم
 کو جلا ناکیں چاہتا تھا؟ ہم کو لعنتی ہواؤں میں رکھ۔ ہم کو اچھی فضاؤں میں
 رکھ۔ تو شاید تواز آئے گی سمجھنے کی کوشش کر ہم جنت بنا کے اگر سارے
 انسانوں کو جنت میں پیدا کر دیتے تو کیا یہ انسان جنت کو جنت باقی رکھتے ایک یہ
 بھی مسئلہ ہے سامنے آئے دیکھا ہو گا کہ اکثر گھروں میں یہ سڑک ہو آ ہے مجھے
 معاف فرمائیں گے مجھے یہاں کا حال نہیں معلوم ہے مجھے ہندوستان میں اکثر
 دوستوں نے خود اس بات کی قیامت کی ہے کہ جناب ہمارا گھر جنت تھا ہم چین
 سے رہتے تھے محبت قحی میل ملاپ سے رہتے تھے جب سے یہ ہو گھر میں جہا
 کے آئی ہے ہمارا گھر جہنم ہو گیا ہے ہم نے شکوہ سنا ہے ہمیں نہیں معلوم کہاں
 تک گج ہے کہاں تک لفظ ہے اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ تاکہ ماؤں اور
 بہنوں کو قیامت نہ ہو کہ ہمارا گھر جنت تھا جب سے یہ والہ داخل ہوئے ہیں
 انہوں نے مقدمہ بازی کرا کے گھر کو جہنم بنا دیا ہے تو یہ شکوے سننے میں آئے
 ہیں اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہمارا محل جنت تھا جب سے یہ کرائے دار آئے

ہیں انہوں نے محلے کو جہنم بنا دیا اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہمارا شہر جنت تھا
 جب سے یہ اس شہر میں آئے ہیں سارے شہر کو جہنم بنا دیا ہے ہم نے ہندوستان
 میں یہ بھی سنا ہے کہ ہمارا صوبہ جنت تھا جب سے یہ بچا (لیڈر) اس صوبے
 میں پیدا ہوئے اس صوبے کو جہنم بنا دیا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہمارا ملک جنت
 تھا فلاں نے جہنم بنا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں ایسے ایسے ہوتے
 ہیں کہ دنیا کی جنت کو جہنم بنا دیتے ہیں تو اگر ہر طرح کے انسان جنت میں خلق کر
 دیئے جائیں تو جو نیکو کار بندے تھے وہ اپنا بسترنے کے جنت سے باہر چلے جاتے
 کہ اس جنت سے کیا فائدہ ہے جہاں ظالم ہے وہیں مظلوم ہے جہاں جامع ہے
 وہیں مجروح ہے تو کیسے زندگی بسر ہوتی تو اللہ نے کہا نہیں ہم اس ابدی حیات
 کے لیے اس ابدی زندگی کے لیے جس کے بعد ہم نے موت کو نہیں رکھا ہے
 اس سے پہلے ہم ایک جاء امتحان ایک جاء آزمائش ایک ایسی جگہ خلق کیے
 دیتے ہیں کہ جہاں تم کو اختیار دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کے خود فیصلہ کر کے آؤ
 کہ مرنے کے بعد ہم کو جنت میں جانا ہے یا ہم کو جہنم میں جانا ہے۔ اگر ہر
 انسان یہ سوچ لے کہ اللہ نے ہم کو فیصلہ کے لیے خلق کیا ہے تو اسے فیصلہ
 کرنے میں آسانی ہوگی لیکن ہر انسان نہیں سوچتا ہم کیسے جانیں کہ کیا راست
 جنت کا ہے کیا راست جہنم کا ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں گے
 اور سوچ نہ پائیں گے اور سمجھ نہ پائیں گے کہ ہم کیسی زندگی بسر کریں کہ جنت
 کے مستحق بنیں اور کس زندگی سے گریز کریں جو جہنم سے بچ سکیں اور جنت میں
 جا سکیں اس لیے لکل قوم ہمارا ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی مقرر کر دیا تاکہ وہ
 ہدایت کرنا رہے۔ ہر دور میں ہدایت کا سلسلہ جاری رہے۔ ہر قوم میں ایک
 ہادی رہے جو تم کو بتاتا رہے کہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے اور جہنم میں

جانے کا طریقہ کیا ہے۔ کیسی زندگی بسر کرو کہ جا کے جنت میں بس جاؤ اور کیسی زندگی ہے جو تمہیں کشاں کشاں جہنم کی طرف کھینچے لے جائے گی جس اصول و آئین اور پروگرام کا نام جنت یا جہنم کا راستہ بتاتا ہے اسی کا نام دین ہے۔ دین اور کچھ نہیں ہے دین کوئی سماجی چیز نہیں ہے دین کوئی قانون نہیں ہے دین میں سب کچھ جنت اور جہنم کو پیش نظر رکھ کر بتایا گیا ہے ہم پر جنسی چیزوں کو واجب قرار دیا گیا ہے ہم اس فکر سے سوچتے ہیں کہ ہم پر اللہ نے اپنے رسولؐ کے ذریعے ان احکام کو واجب کیوں قرار دیا اور کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو ہم پر حرام کیوں قرار دیا یعنی ہماری زندگی آزاد نہیں ہے لہذا کیا ہم کو بھی اسی نے اور اشیاء کو بھی اسی نے غلط کیا مگر یہ پابندی کیوں لگا دی کہ یہ کھانا 'یہ نہ کھانا' یہ دیکھنا 'یہ نہ دیکھنا' یہ چمکا 'یہ نہ چمکا' یہاں جانا 'وہاں نہ جانا' اس مقصد کے لیے زبان کھولنا 'اس مقصد کے لیے زبان نہ کھولنا' اس بات پر ہاتھ اٹھانا 'اس بات کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا' یہ تو ہم کو جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ جکڑ کے نہیں رکھا ہے وہ جکڑ کے جنت لے جا رہا ہے یعنی ہم کو جو احکام دیئے گئے ہیں اس میں جتنے واجب احکام ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہمارے جنت میں جانے میں مفید ثابت ہوں اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے صرف انہیں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جن کی وجہ سے ہم جہنم چلے جالے والے تھے تو یوں نہ کہتے کہ نماز واجب ہے شراب حرام ہے یوں کہتے جنت واجب ہے روزہ حرام ہے۔ صلوات۔

یعنی جنت کو ہم پر واجب قرار دیا ہے اور جہنم کو ہم پر حرام قرار دیا ہے ہم تو ایک ایک عمل سے پریشان ہیں کہ پانچ وقت کی نماز کیوں واجب ہے۔ ایک ماہ کے روزے کیوں واجب ہیں۔ حج کیوں واجب ہے۔ زکوٰۃ کیوں واجب

ہے۔ فحش کیوں واجب ہے۔ اور ہم پر امر بالمعروف کیوں واجب ہے۔ نسی من
 المنکر کیوں واجب ہے۔ یہ کیوں واجب ہے۔ وہ کیوں واجب ہے۔ اور یہ کیوں
 حرام ہے اور وہ کیوں حرام ہے۔ نہ کچھ واجب ہے نہ کچھ حرام ہے صرف جنت
 جانا واجب ہے اور دوزخ جانا حرام ہے۔ ہر وہ چیز واجب ہے جو معین ہے جنت
 لے جانے میں اور ہر وہ شے حرام ہے جو معین ہے جہنم لے جانے میں۔ اب
 سوال یہ تھا کہ یہ تو انین اگر خدا آسمان پر لکھ دیتا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں
 تھی کسی کو بھی شک کرنے کی محفائش نہیں تھی لیکن اس نے آسمان پر اپنا
 قانون نہیں لکھا قرآن کو آسمان پر نہیں درج کیا وہ لاکھوں کدوؤں جھٹکے ہوئے
 ستاروں کو جو ہم کو بے ترتیب نظر آتے ہیں مگر اگر ان کی ترتیب میں فرق
 آجائے تو نہ آپ رہیں اور نہ ہم رہیں۔ اتنا مرکب ہیں وہ مگر ہم کو بے ترتیب
 نظر آتے ہیں ان کو مرتب کر دیتا تو سورۃ الحمد آسمان پر لکھا ہوا ہوتا مگر پھر ہم کہتے
 آسمانی کتاب ہے۔ آسمان والے عمل کریں ہم سے کیا مطلب کتاب ہم سے
 بہت دور ہے تو اس نے کہا اچھا ہم تمہیں میں سے لوگوں کو جن کر اور ان کے
 ذریعے پیغام بھیجیں گے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ یہ پیغام لائق عمل نہیں ہے
 ہاتیں اٹھی اٹھی ہیں اصول اچھے اچھے ہیں لیکن پریکٹیکل نہیں ہیں عمل کے
 قابل نہیں ہیں اسی لیے ہم بھیجیں گے اور ایک کے بعد ایک بھیجیں گے تم
 ستائے رہو گے ہم بھیجتے رہیں گے تم کتابیں تک کرتے رہو گے ہم نازل کرتے
 رہیں گے تم انبیاء کو قتل کرتے رہو گے ہادیوں کو صلہ ہستی سے ملاتے رہو گے
 اور ہم بھیجتے رہیں گے تاکہ وہ جا کے تمہاری ہدایت کر سکیں اور آخر میں تم
 ہمیں بخیر نہ جانا ہم ایسی کتاب بھیج دیں گے جسے قیامت تک مٹا نہ پاؤ گے
 اور ایسا رسول بھیج دیں گے کہ پھر اس کے بعد رسول کی ضرورت نہیں پڑے

گی۔ ہم اعلان کر دیں گے کہ کتاب بھی آخری ہے اور نبی بھی آخری ہے اللہ نے اعلان کر دیا کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی اور جتنی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا اور یہ تمہارے دور ترقی سے پہلے آخری بھیج دیں گے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم جو جو ترقی کرتے جاتے ہیں اللہ اپنی کتاب لکھتا جاتا ہے ہم جو جو ترقی کرتے جاتے ہیں اس کا رسول وہی ہم سے لکھتا جاتا ہے بلکہ اس کا برعکس ہو گا چونکہ سورس نقل وہ نازل ہو جائے گا جو قیامت تک تمہاری سمجھ میں آتا رہے گا چونکہ سورس وہ رسول پلٹ آئے گا پہلے جس کی سیرت تمہارے لیے حجت بنی رہے گی کوئی دور ہو کوئی زمانہ ہو کسی قسم کے حالات کیوں نہ ہوں ہمارا دین مستحکم رہے گا ہمارا دین کامل رہے گا ہمارا دین تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کئے گا۔ تم بدلو دین نہ بدلنا حالات کے بدلنے سے دین نہیں بدلے گا تم اگر اپنے کو دین خدا کے دائرے میں محدود رکھو گے تو یہ عارضی زندگی گزر جائے گی اس کے بعد تم مستحق جنت قرار پاؤ گے اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم کیا کریں جو جنت جائیں اور کیا نہ کریں جو جہنم جائیں اور کیا کریں جو جہنم سے بچ جائیں اور کیا نہ کریں جو جہنم سے بچ جائیں۔ اسی میں کامیابی ہے۔ تو ہر انسان کو میں طالب کرتا ہوں کہ وہ میری گفتگو کو اس روشنی میں سنیں کہ میرے پیش نظر انجام بشر ہے یہاں یہ پیش نظر نہیں ہے کس کو مانا جائے کس کو نہ مانا جائے کس کی سنی جائے کس کی نہ سنی جائے کس پر یقین لایا جائے کس پر یقین نہ لایا جائے۔ کس پر یقین لا کر انکار کر دیا جائے اور کس پر یقین نہ رکھتے ہوئے بھی اقرار کیا جائے بلکہ پیش نظر اگر سامعین کے آخرت رہی اور یہ فطرتی زندگی یہ عارضی زندگی جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کے بجائے اخروی زندگی ابدی زندگی جو وہ جگہوں پر گزرنے والی ہے۔

ایک جنت اور دوسرے جہنم اور اگر ہمارا مقصد حیات یہ ہو جائے کہ ہم کو جنت جانا ہے اور ہم کو اپنے کو جہنم سے بچانا ہے تو اب اس کا کیا طریقہ اسلام نے بتایا کیا کیا کریں تو آواز دی۔

لقد کانالکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ

دیکھو مسلمانو میرے رسول کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو حجت سیرت رسول قرار پائے گی تو تنگدلیا قرآن کی آیتوں سے ہوگی یا سیرت رسول سے ہوگی کیوں کہ وہی مدارج اور مدار ہیں دین اسلام کے۔ توجہ فرمائی آپ نے ہر وہ چیز حرام ہے جسے قرآن نے حرام کیا اور ہر وہ چیز واجب ہے جسے قرآن نے واجب کیا تو حرام اور واجب کے بیچ میں کچھ ہے کہ نہیں۔ ایک مسئلہ ہے جسے آج ہی عرض کر دوں انشاء اللہ کل سے موضوع کا آغاز ہو جائے گا یعنی یہ تمہید آپ ملاحظہ فرمائیں جو چیز واجب ہے وہ وہی واجب ہے جس کا حکم اللہ نے دیا اور جو چیز حرام ہے وہ وہی حرام ہے جس چیز سے اللہ نے روک دیا لیکن اس واجب اور حرام کے ساتھ ہر اسلام کے فرقہ میں شریعت محمدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزیں اور بھی بتائی ہیں آپ کہیں گے وہ کیا چیزیں بتائی ہیں کہا کچھ تو واجب ہے مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب نہیں مگر مستحب ہیں۔ مستحب کا کیا مطلب ہے استحباب کچھ چیزیں حرام تو نہیں ہیں مگر مکروہ ہیں مکروہ کا کیا مطلب جن کا نہ کرنا بہتر ہے مستحب کیا ہے اور مکروہ کیا ہے کہا مستحب وہ ہے جس کے ترک میں گناہ نہیں ہے مگر جس پر عمل میں ثواب عظیم ہے یہ بات یاد رکھیں آپ واجب واجب ہے مگر واجب کا ثواب اتنا نہیں ملتا جتنا مستحب کا ثواب ملتا ہے توجہ فرمائیے گا حرام حرام ہے۔ حرام پر مرتکب ہونے کا گناہ ہو گا مگر اگر کوئی مکروہ سے بچے گا تو حرام سے بچنے سے زیادہ

ثواب ملے گا کیوں اس کی تشریح آپ کی خدمت میں آئے گی۔

تب عزاداری اور اسلام کا موضوع واضح ہو سکے گا۔ آج ہم سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا عزاداری واجب ہے ہم پوچھتے ہیں کیا عزاداری حرام ہے۔ صلوات۔

جو ہم سے غصائے وجوب کرتے ہیں کہ کیا عزاداری کرنا، حسینؑ ابن علیؑ کے علم میں ردنا ماتم و مجلس کرنا واجب ہے تو ہم پلٹ کر سوال کرتے ہیں کہ کیا حرام ہے۔ تو کہتے ہیں بدعت ہے مجھے بدعت پر کچھ نہیں عرض کرنا ہے کیا کروں بدعت پر عرض کر کے بدعت کنا دلیل ہے کہ حرام نہیں ہے۔ صلوات۔

اگر علماء کو عزاداری حرام نظر آتی تو فحویٰ دینے میں گریز نہ ہوتا۔ فحویٰ ہے بدعت ہے یعنی حرام نہیں ہے بدعت ہے۔ جب لفظ بدعت آتا ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے۔ واجب کا اپوزٹ حرام۔ حرام کا اپوزٹ واجب۔ مستحب کا اپوزٹ مکروہ۔ مکروہ کا اپوزٹ مستحب۔ تو بدعت کا اپوزٹ سیرت توجہ چاہ رہا ہوں تو سیرت کا اپوزٹ بدعت جو چر سیرت ہوگی بدعت نہیں ہوگی اور جو چیز بدعت ہوگی وہ سیرت نہیں ہوگی۔ صلوات۔

جو شے حرام ہوگی کبھی واجب نہیں ہوگی۔ جو شے واجب ہوگی وہ حرام نہیں ہوگی۔ جو مستحب ہے وہ مکروہ نہیں ہوگا جو مکروہ ہے وہ مستحب نہیں ہوگا اسی طرح سے جو بدعت ہے وہ سیرت نہیں ہوگی اور جو سیرت ہے وہ بدعت نہیں ہوگی۔

لقد کاناکم فی رسول اللہ صلوٰۃ حسنہ

ہمارے لیے سیار قادیلی ہیں یا سیرت۔ قرآن سیرت پر زور دیتا ہے۔ رسول کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ کہتے ہیں سمجھل کو۔ رسول اللہؐ

کی سیرت سیکھل ہے یعنی اس دنیا کی ٹیکنری میں ہم کو جو مال و محالہ ہے اس کا سیکھل رسول اللہؐ ہیں۔ ویسے رسول اللہؐ کے بہت سیکھل نظر آتے ہیں توجہ چاہ رہا ہوں انشاء اللہ منظر آپ کے سامنے آئے گی لیکن سیکھل کو بھی اصل سیکھل سے ملانا پڑے گا۔ مال کو مال سے ملانا پڑے گا اور یہ بات طے ہوگی اسی مشرے میں انشاء اللہ کہ عزاداری حرام ہے یا حرام نہیں بدعت ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں۔ کیا بدعت اسے کہتے ہیں جو سنت نہ ہو تو ہم کیوں ثابت کریں کہ عزاداری بدعت نہیں ہے ہم یہ کیوں نہ ثابت کر دیں کہ عزاداری سنت ہے۔ صلوات۔

ہم کیوں ثابت کریں کہ عزاداری بدعت نہیں ہے جب کوئی چیز واجب ثابت ہو جائے گی حرام نہیں رہے گی جب کوئی چیز حرام ثابت ہو جائے گی واجب نہیں رہے گی تو اگر عزاداری سنت ثابت ہو جائے تو واجب تو ہو سکتی ہے بدعت نہیں ہو سکتی حرام نہیں ہو سکتی اگر سیرت رسولؐ سے بات ثابت ہو جائے تو آپ فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ صاحب آپ کا علم کیا ہے آپ کی حیثیت کیا ہے اتنے اتنے جید اور بزرگ اور اسلامیات کے ماہرین جس چیز کو بدعت کہتے ہیں آپ کیسے سنت ثابت کریں گے تو یہاں عملی قابلیت کا سوال نہیں ہے نظر کا سوال ہے۔ اس لیے کہ سنت ثابت کرنے کے لیے پوری سیرت دیکھنا ہوگی بدعت ثابت کرنے کے لیے پوری سیرت کون دیکھتا ہے جو چیز نظر میں نہ آئی بدعت کہہ دی یعنی اگر سیرت رسولؐ کی ایک کتاب میں نے پڑھی چار سو صفحات کی اور تین سو ننانوے صفحے پڑھے اور وہ آخری صفحہ رہ گیا تو اگر اس میں کوئی عمل سیرت رسولؐ کا لکھا تھا اور آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں کہوں گا بدعت اب اگر وہ صفحہ بھی پڑھ لیتا تو کتنا سنت یعنی بدعت کا لٹوئی عدم علم پر دیا جاتا ہے سنت کا لٹوئی علم پر دیا جاتا ہے۔ صلوات۔

آپ نے غلطہ فرمایا مگر سب سے پہلے ہمیں جس بات پر فکر کرنا ہے جو کہ موضوع ہے عزاداری اور اسلام تو پہلے ہم اسلام پر غور کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ عزاداری پر غور کرتے جائیں گے تو چار احکام کے طریقہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے واجب 'حرام' 'مستحب' 'مکروہ' ایک اور بھی ہے پانچواں وہ کیا ہے کما مباح یہ مباح کیا چیز ہے کما مباح اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں نہ کرنے میں کوئی ثواب۔ کچھ نہیں۔ نہ شریعت نے اس سے رد کیا ہے اور نہ اس کا حکم دیا ہے۔ ایک طرف یہ قانونی جگہ بندی 'یہ واجب یہ حرام' یہ مستحب یہ مکروہ توجہ فرمائی آپ نے پھر مباح کیا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ مباح کو اللہ نے انسانی زندگی کی آسانی کے لیے چھوڑا ہے کہ انسان مختلف زمین کے حصوں میں پیدا ہوا گا مختلف معاشروں سے گزرے گا مختلف تنہیوں سے گزرے گا مختلف موسموں سے گزرے گا مختلف منطقوں میں مختلف حالات سے گزرے گا لہذا جو چیزیں جنت جانے سے مانع نہیں ہیں جہنم لے جانے پر مجبور نہیں کرتی ہیں ان سب کو مباح کر دیا کہ اگر کر سکتے ہو تو کرو اس کے کرنے میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کرنے میں نہ کوئی ثواب ہے۔ یہ مباح ہے تو پہلا سوال تو میرا یہ ہو گا کہ آج جو ہمارا اسلام ہے اور آج جو علماء اسلام ہیں وہ اپنی زندگی میں مباحات پر عمل فرماتے ہیں یا نہیں توجہ فرمائیے گا میری بات پر یہ بالکل آخر میں گفتگو آنے کی انشاء اللہ کہ مباح یہ عمل ہونا ہے کہ میں تو ہر عالم دین یہ کہے گا کہ اگر چیزوں کو اللہ نے مباح نہ کیا ہوتا تو پھر ہم معصوم بن کے رہ جاتے میں کیا عرض کر رہا ہوں ہم معصوم بن کے رہ جاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو اللہ نے مباح قرار دیا اب ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر عزاداری مباح کی حیل میں آجائے تب بھی روکنے کی ضرورت

نہیں ہے جہاں ہزاروں چیزیں مباح ہیں وہاں ایک یہ مباح کیوں نہ ہو۔ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ عزاداری مکروہ تو نہیں ہے معاذ اللہ اگر مکروہ ہے تو ہمیں ترک کرنا پڑے گا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ حرام تو نہیں ہے تو کیا کہ نہیں حرام نہیں ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مستحب ہے کہ نہیں ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ واجب ہے کہ نہیں تو اب یہ کیسے دیکھا جائے گا اس کے لیے معیار معلوم کیا جائے گا کہ اسلام میں واجب کسے کہتے ہیں اسلام میں حرام کسے کہتے ہیں اسلام میں مستحب کسے کہتے ہیں اسلام میں مکروہ کسے کہتے ہیں اور جب کوئی چیز نہ واجب ہوگی نہ حرام نہ مستحب ہوگی نہ مکروہ تو جو کچھ بچے گا سب مباح توجہ فرمائیے گا آپ میری بات پر۔ تو اب یہ میں نے وہ آئین اور اصول اسلام کا بیان کیا ہے جو کسی ایک فرقہ سے متعلق نہیں ہیں بلکہ اسلام کے متفرق فرقے اس پر عامل ہیں کہ یا واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے۔ اسلام کے احکام کی قسمیں بھی پانچ ہیں واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور جو نہ واجب نہ حرام نہ مستحب نہ مکروہ تو مباح۔ اب اگر عزاداری یہ ثابت کردیں کہ عزاداری حرام نہیں ہے اگر یہ ثابت کردیں کہ مکروہ نہیں ہے تو مباح تو رہے گی۔ مباح کو بدعت کہنا اگر مباح کو بدعت کا لقب دیا جائے تو پھر زندگی انسان کو بد بھر ہو جائے اور عوام تو اپنی زندگی کسی نہ کسی صورت بسر کر لیں۔ علماء کے لیے راستہ چلنا مشکل ہو جائے۔ اگر مباحات پر عمل نہ ہو توجہ فرمائی آپ نے تو ہم جو کہیں گے کسی پر اٹک نہیں ہوگا اپنا ڈیفنس ہوگا۔ اٹک کا کیا مطلب ہے اٹک کا مطلب ہے کہ جب ہم عزاداری کے علاوہ جو بدعتیں جاری ہیں ان پر کچھ کہیں توجہ چاہ رہا ہوں ہم تو صرف یہ ثابت کریں گے کہ عزاداری بدعت نہیں ہے اور کیسے ثابت کریں گے کہ بدعت نہیں ہے اس کا ایک ہی راستہ

ہے کہ سنت ہے اب اداۓ سنت میں توجہ چاہ رہا ہوں بس آخری بات پھر
انشاء اللہ کل سے آپ کو کیف آنے کا میں چاہتا ہوں کہ خطوط ذہنوں میں مصیبن
ہو جائیں تاکہ بات سمجھنے میں کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے سیرت میں جو نہیں ہے
اور نبی کی وفات کے بعد جس کا آغاز کیا گیا ہے وہ بدعت ہے یہ ایک الگ بات
ہے کہ علماء اسلام بھی بدعت کی وہ قسمیں قاتے ہیں۔ بدعت حسنہ یعنی ایسی
بدعت جو اچھی ہے اور بدعت مکروہ یعنی ایسا بدعت جس میں کراہت ہے توجہ
فرمائی آپ نے مگر سنت کی وہ قسمیں نہیں ہیں۔ میں نے کل کے اور آج کے
اخبارات میں دیکھا کہ عشاء کا وقت ساڑھے آٹھ بجے ہے مجھے اطمینان تھا کہ
جلس کے درمیان میں رکنا نہیں پڑے گا لیکن بہر حال اوقات بھی مختلف ہیں
مسلمانوں میں کیوں کہ اذان پہلے ہو رہی ہے اور یہ رکنا بھی واجب نہیں ہے
لیکن کیونکہ سیرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے میں نے گزشتہ سال بھی
عرض کیا تھا کہ جب آپ خبر پر خطبہ دے رہے تھے مسجد میں شام کی تو زیور نے
عکم دیا اور لوگوں نے اذان دینا شروع کی تو جب اذان ہونے لگی تو امام رک
گئے کیوں کہ یہ بات ہمارے علم میں ہے لہذا ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ ان کی
بھڑی اور ان کی ماسی میں ہم بھی رک جائیں۔ صلوات۔ آج وقت تمام ہو
رہا ہے خلاصہ کردوں اپنی تمہید کا یعنی احکام شریعت اسلام کی قسمیں پانچ ہیں
واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ ہم قریب ہوتے
ہیں اپنے استحقاق جنت کے اور حرام کا مطلب یہ ہے کہ ہم استحقاق جہنم سے
قریب ہو رہے ہیں۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ مستحب ہماری عہدیت میں
آسانی پیدا کر رہا ہے اور مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت جہنم سے ہم قریب
حاصل کر رہے ہیں لیکن مباح وہ چیزیں ہیں کہ جن سے نہ حصول جنت کا تعلق

ہے اور نہ حصول جہنم کا تعلق ہے مباح پر عمل کرنے والا نہ جنت سے قریب ہوتا ہے نہ جہنم سے قریب ہوتا ہے بلکہ انسانی زندگی کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہزاروں باتوں کو لاکھوں باتوں کو اپنے بندوں کے لیے مباح قرار دیا یعنی ہماری قوت فیصلہ پر بھی بعض چیزوں کو چھوڑ دیا تو اب عزاداری کو ہر پیمانے پر جانچ بیٹا ہے کہ عزاء امام حسین علیہ السلام اور یہ محرم کا چاند اور یہ عزاداری اور یہ فہم حسینؑ میں گریہ و بکا یہ کس اسلام کے احکام کے سانچوں میں ڈھل سکتی ہے اور اس کے بعد انشاء اللہ یہ گفتگو جب مکمل ہوگی تو میں امید رکھوں گا کہ وہ صاحبان فہم و ذکاوت جو کسی غلط فہمی کی وجہ سے اور بغیر خود فکر کیے ہوئے صرف لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اس کو بدعت تصور کرتے تھے وہ آئندہ اسے بدعت تصور نہیں فرمائیں گے یا اگر میری گفتگو میں کوئی غلطی ہوگی تو مجھے متوجہ کر کے میری اصلاح فرما دیں گے اب آپ ملاحظہ فرمائیں اب رہ گئی یہ بات کہ صرف یہی نہیں کہ عزاداری بدعت نہیں ہے صرف یہی نہیں بلکہ بات تو یہاں تک پہنچے گی کہ اگر عزاداری نہ ہوتی تو آج اسلام ہی نہ ہوتا۔ یعنی کہ جتنے واجب نظر آ رہے ہیں یہ سب اس عزاء کی دین ہیں۔ یہ آخر آخر مجلس نہ ہوتی کیوں کہ یہ عزاداری یادگار ہے کس کی یادگار ہے۔ اس شہادت عظمیٰ کی یادگار ہے جو کربلا کے میدان میں دسویں محرم کو پیش کی گئی اور یہ بات تمام مسلمانوں کے نزدیک فیصلہ ہے کہ اگر حسینؑ کربلا میں شہید نہ ہوتے تو آج اسلام نہ ہوتا یعنی ہر واجب کے کچنے کا ذریعہ ہے کربلا اور ہر حرام سے روکنے کا ذریعہ ہے کربلا اس لیے کہ کربلا اس مولہ پر کھڑی ہے کہ جہاں پر ہر واجب حرام ہو چکا تھا اور ہر حرام واجب ہو چکا تھا اس سے کوئی مومخ الکاد نہیں کر سکتا مگر حسینؑ ابن علیؑ نے قربانی

پیش کی کہ بیٹہ کے لیے جہاد اسلام کا انتظام کر دیا۔ اسے عزاداروں اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو آج فقہ اسلام بننے کو نصیب نہ ہوتا آج یہ مسجدیں نہ ہوتیں یہ اذانیں نہ ہوتیں یہ فرقے بھی نہ ہوتے جب اسلام ہی نہ ہوتا تو فرقے کہاں سے ہوتے یہ کب خانے نہ ہوتے یہ تبلیغ نہ ہوتی یہ اجتماعات نہ ہوتے یہ سب دین ہے اس پھر غفصیوں کی جنوں نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانی پیش کی جن کو حسینؑ غیب کر کے لائے اور جب کربلا کے لیے حسینؑ روانہ ہوئے آپ کو معلوم ہے وہ واقعہ ہر سال یہاں دہرایا جاتا ہے تاکہ آنکھ آنے والی نسلیں بھی اس سے واقف رہیں کہ جب یزید تخت حکومت پر بیٹھا اور یزید والی وراثت سلطنت اسلامی ہو اس وقت اس کے خطوط بھیجے گئے اس میں ایک خط مدینہ بھی آیا۔ حاکم مدینہ ولید کے پاس آیا اور اس میں اطلاع تھی یزید کی تخت نشینی کی اور یہ لکھا تھا کہ حسینؑ سے بیعت طلب کرو اگر حسینؑ بیعت کر لیں تو خیر اور اگر حسینؑ انکار کریں بیعت سے تو ان کا سر قلم کر کے شام کے دربار میں بھیج دو۔ ولید نے امامؑ کو طلب کیا۔ امامؑ اپنے بیت الشرف سے دارالامارہ میں پہنچے۔ جب چلے گئے تو قرنی ہاشم ابو الفضل العباسؑ جو ان بیٹا شہید و قہر علی اکبرؑ "بھتیجا قاسم" ابن حسنؑ "بھانجے عون" و محمدؑ اور دیگر اقرباء اور اعزاء نے کہا فرزند رسولؐ ہم آپ کو تھانہ جانے دیں گے۔ دارالامارہ تک آئے۔ امامؑ نے فرمایا مگر اس نے مجھے تھابلا یا ہے لہذا تم دو دروازے پر مخصوص۔ تم ہماری حفاظت کے لیے ساتھ آئے ہو اگر ہماری آواز بلند ہو تو دارالامارہ میں آنا۔ داخل ہوئے۔ امامؑ فروکش ہوئے۔ وہ خط امامؑ کے ہاتھ میں دے دیا ولید نے۔ امامؑ نے پوچھا۔ کہا آپ کا کیا جواب ہے۔ عجب جواب دیا حسینؑ ابن علیؑ نے فرمایا کہ تم تنہائی میں مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو میں اس کا جواب بھرے مجمع میں

دوں گا۔ کل نماز صبح کے بعد نانا کی مسجد میں سب کو جمع کرو اور جمع کرنے کے بعد یہ خط پڑھو اس کا جواب میں سب کے سامنے دوں گا۔ تو مروان بن حکم نے کہا ولید اگر حسینؑ اس وقت چلے گئے تو تم ان کی گرد سڑ بھی نہ پاسکو گے۔ سننا تھا کہ امامؑ نے فرمایا کہ کیا تو مجھے مجبور جانتا ہے یہ آواز بلند ہونا تھی کہ قر بنی ہاشم ابو الفضل العباسؑ کو اربابہ میں لیے ہوئے "شہزادہ علی اکبر" عون و محمد "قاسم بن حسن" دیگر امراء و اقرباء دارالامارہ میں داخل ہوئے۔ آقا اجازت دیجئے کہ اس کا سر قلم کر دیں۔ جواب سنئے تمام عالم اسلام نبی کا نواسہ فرماتا ہے نہیں نہیں ہم کبھی ابتدا نہیں کرتے لہذا چلو چلتے ہیں۔ واپس حسینؑ ابن علی دارالامارہ سے نکلے۔ روایات میں لکھا ہے کہ جناب زینب صلوٰۃ اللہ علیہا اتنی دیر میں ستر بار دروازے تک آئیں اور گھر میں واپس چلی گئیں۔ ہاں بچپنے میں اگر حسینؑ نانا کے پاس چلے جاتے تھے تو ماں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بار بار دروازے پر آتی تھیں کہ میرے بچے ابھی واپس نہیں آئے۔ آج ثانی زہرا کا وہی عالم ہے جو کل ماں کا عالم ہوتا تھا وہی آج بن کا عالم ہے جاری ہیں دروازے تک وہی ہیں ایک مرتبہ دروازے پر آئیں تو دیکھا بھائی آ رہا ہے۔ جیسے ہی حسینؑ ابن علیؑ میں داخل ہوئے گلے سے لگایا۔ ماں جائے خیریت تو ہے کس لیے بلایا تھا فرمایا یزید حاکم وقت ہوا ہے اس کی بیعت کے لیے طلب کیا تھا پوچھا بھیا کیا ہوا کہا بن تمہارا مشورہ درکار ہے فرمایا۔

لاحول ولا قوة الا باللہ

بھیا بیعت کا کیا سوال ہے کہا بن پھر اب سامان سفر تیار کرو اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا۔ اب ہمیں مدینے سے سفر کرنا ہے۔ سامان سفر تیار ہونے لگا۔ حسینؑ نے کوچ کا ارادہ کیا۔ بس دو مہلک کی رحمت جناب زینبؑ نے کہا

صیا اجازت دو کہ شوہر سے جا کے اجازت لے لوں۔ آئیں جناب عبداللہ عار
تھے۔ چپ میں بخار میں جلا تھے۔ سر ہانے بیٹھ کے رونا شروع کیا۔ جناب
عبداللہ نے کہا بی بی خیریت تو ہے آپ کیوں رو رہی ہیں۔ کہا میرا بھائی مدینے
سے جا رہا ہے ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ حسینؑ مدینے سے کوچ کر رہے ہیں پھر
اپ گریہ کیا کر رہی ہیں۔ کہا آپ کو معلوم ہے کہ مجھے بھائی سے کتنی اہمیت
ہے۔ کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا آپ شوہر ہیں اور بیمار ہیں۔ کہا میں نہیں
میں آپ کو خوشی سے اجازت دتا ہوں آپ اپنے بھائی کے ساتھ جاسیے عبداللہ
کہتے تھے کہ جناب زینبؑ مسکرا دیں گی مگر دیکھا کہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو
جاری ہیں کہا بی بی میں نے خوشی سے اجازت دیدی اب کیا ہے۔ کہا عبداللہ کیا
کوں جو کہتا چاہ رہی ہوں زبان پر نہیں آ رہا ہے۔ کہا میں سمجھ گیا بی بی آپ
عون و محمدؐ کو بھی اپنے ساتھ لیتی جائیں اس لیے کہ آپ کے بابا نے کچھ ہم سے
بھی بیان کیا ہے کچھ ہم کو بتایا ہے اور بی بی صرف عون و محمدؐ کو ساتھ لے نہ
جائیں بلکہ اگر آپ کے بھائی پر وقت پڑے تو ایک بیٹے کو اپنی طرف سے اور
ایک بیٹے کو ہماری طرف سے قربان کر دیجئے گا۔ جناب زینبؑ تشریف لائیں۔
قافلہ تیار ہوا۔ بس ایک منٹ کی زحمت عزادارو اب وہ عجیب وقت تھا جب
بھائی اور بہن ٹانا کے مزار پر رخصت ہونے کے لیے گئے۔ حسینؑ نے جا کے قبر
اطہر سر رکھ دیا آواز دی ٹانا جس مدینے کی گلیوں میں حسینؑ آپ کے کندھے
پر بیٹھ کے گھومتا تھا آج اس مدینے کی گلیوں کو چھوڑ کر حسینؑ جا رہا ہے۔ ٹانا
آپ کی امت نے عرصہ حیات تک کر دیا ہے۔ ٹانا قبر کو نشانہ کیجئے اپنے لوا
کو قبر میں لے لیجئے۔ بی بی بیان کرتی ہیں قبر نشانہ ہوئی ٹانا قبر سے برآمد ہوئے۔
نہیں حسینؑ وہ وقت آگیا جس کا تم نے بچپن میں دیکھا تھا حسینؑ خدا حافظ

حسینؑ تم نما میں جا رہے ہو یہ نانا بھی قدم قدم پر تمہارے ساتھ رہے گا بس
 میں نے مجلس کو تمام کیا جب نانا سے رخصت ہو لیے تو ماں کی قبر پر آئے۔ جنت
 البقیع میں آ کے رخسار رکھ دیا۔ اماں آپ کے نازوں کا پالا حسینؑ جا رہا ہے
 مدینہ میں دیرانی چھا گئی۔ حسینؑ ماں کی قبر سے رخصت ہوئے۔ ہر طرف اداسی
 کا ماحول۔ اہل مدینہ کی آنکھوں میں آنسو۔ ایک راوی لکھتا ہے کہ میں نے
 جب منظر دیکھا کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ مدینہ کی رونق جا
 رہی ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ مدینہ اجڑ رہا ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ روضہ رسولؐ پر
 اداسی چھا رہی ہے۔ حسینؑ مدینہ سے رخصت ہو گئے اہل مدینہ روتے رہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دوسری مجلس

خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے رسولؐ کی سیرت
 تمہارے لیے نمونہ عمل ہے قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں قسمی مرتبت
 شہاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو تمام مسلمانوں کے
 لیے تمام ~~کلمہ گو~~ کے لیے حجت قرار دیا گیا۔ اس آیت کے ذیل میں
 "اداری اور اسلام کے عنوان پر محققو کا آغاز آپ حضرات کی خدمت میں کیا
 کیا کہ آیا عزاء سید الشہداء عزاء امام حسین علیہ السلام اور یہ اصول عزاء اور
 یہ اسباب عزاء اور یہ مختلف انداز سے امام حسین علیہ السلام کی یادگار اور ان
 کی عظیم شہادت کی یاد منانا داخل اسلام ہے اسلام کا جزو ہے اسلام کی ہمت کا
 جب ہے اسلام کی ایک عبارت ہے یا کوئی چیز اسلام سے طیبہ ہے اس کے
 لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عزاء اداری کی محققو سے پہلے

اسلام پر غور ہوگی اس لیے کہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اسلام کیا ہے اسلام کیوں آیا ہے اسلام کا مقصد کیا ہے اور ہم کو خالق کا نانا نے کیوں خلق کیا بہت سے مقاصد ہیں بہت سی ترجیحات ہیں بہت سے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے بنیاد قرار پائے ہیں میں نے جس چیز کو اپنے موضوع کے لیے بنیاد قرار دیا وہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیوں کہ ہماری حیات یہ حیات نہیں ہے یہ زندگی مختصر سی زندگی جس میں کوئی پیدا ہوتے ہی دنیا سے گزر جاتا ہے کوئی پیدا ہی مر رہا ہوتا ہے کوئی تھوڑے دن دنیا کی بہاریں دیکھتا ہے اور گزر جاتا ہے کوئی حالت جوانی میں اللہ سے مل جاتا ہے کوئی بڑھاپے اور ضعیفی میں انتقال فرماتا ہے۔ ہر حال جو آتا ہے وہ جاتا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی موت واقع نہ ہو تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر موت دنیا تھی تو حیات کیوں دی اور حیات دنیا تھی تو موت کیوں معین فرمائی تو اس کے بعد جب قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں فکر کی گئی تو یہ اندازہ ہوا کہ نہیں یہ حیات نہیں ہے اور وہ حیات جس حیات کے بعد موت ہے اس موت کے بعد جو حیات ہے حقیقی معنوں میں وہی حیات ہے لیکن اس کے بعد کر کے کسی کو جگہیں ہیں ایک کا نام اسلام میں جنت ہے اور دوسری کا نام اسلام میں جہنم ہے یعنی اس ساری دنیا کی آبادی کو جناب آدم علیہ السلام سے لیکر سرکارِ دو عالم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبہ سے لیکر آج تک آج سے لیکر اس آخری انسان تک جو دنیا میں پیدا ہو گا اسے مر کے جینا ہے اور وہ حیات جو بعد الموت ہے وہ حیات جو مرنے کے بعد عطا ہوئی ہے پھر اس کے بعد موت کا کہیں تذکرہ نہیں ہے یعنی ہم سب کو جینا ہے مگر سوال یہی ہے کہ کہاں جینا ہے جیسے اس دنیا میں ہم سب پیدا کیے گئے مرنے کے بعد

کوئی ایک دنیا ہوگی جس میں ہم سب جلا کے پھر خلق کیے جائیں گے اور جہاں پر ہم کو رہنا ہوگا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے حدیثیں کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہاں ہم دو حصوں میں بٹ جائیں گے اور وہ جو اللہ کے نیکو کار بندے ہیں اور ایک وہ جو اللہ کی عنکبوتوں کا انکار کرتے ہیں اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں یہ دو جہیں کوئی ہیں ایک کا نام جنت ہے دوسری کا نام جہنم ہے یعنی یہ کائنات کی ساری آبادی جو ایک ہی خطہ زمین پر رہ رہی ہے کل جب مرنے کے بعد پھر جلائی جائے گی تو ایک خطہ زمین پر رہنا نصیب نہیں ہوگا بلکہ دو الگ ٹھکانے ہیں دو الگ مقامات ہیں دو الگ دنیا میں ہیں ایک دنیا کا نام جنت ہے اور دوسری دنیا کا نام جہنم ہے۔ ^{پھر} سوال ^{ہوگا} کہ کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا۔ کہنے والے کہتے ہیں اللہ جسے چاہے گا جنت میں بھیجے گا اللہ جسے چاہے گا جہنم میں بھیجے گا تو حوالہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ اپنی مرضی سے جنت اور جہنم عطا کرنے والا تھا تو ہمیں دنیا میں پھر کیوں خلق کیا اپنا اور ہمارا وقت کیوں برباد کیا۔ ہم میں سے جس کے لیے مرضی ہوتی اسے جنت میں خلق کر دیا اور جس کے مرضی ہوتی اسے جہنم میں خلق کر دیا ^{موت} جہنم میں کوہاں اس لیے پیدا کیا کہ ہم خود فیصلہ کر لیں کہ مرنے کے بعد ہم کو جنت میں رہنا ہے یا مرنے کے بعد ہم کو جہنم میں رہنا ہے خدا سب کو جنت میں پیدا کر سکتا تھا لیکن ^{ہم} نے کل مرضی کیا تھا کہ جنت جنتوں کے رہنے کے لیے قائل نہ رہ جاتی اگر سب جنت چلے جاتے تو آج ^{ہم} یہ مرضی کرتا ہے کہ اگر کچھ کو جنت اور جہنم بھیجتا تو جن کو جنت بھیجتا وہ شکر کا سہرا کرتے کیا غصہ کیا عداوت کیا عزم کیا ہمت ہے کیا نڈائی ہیں لیکن جن کو جہنم میں ڈال دیا وہ فریاد کرتے ہم نے کیا خطا کی تھی ہم نے کیا

مکناہ کیا تھا ہمیں کیوں اتنی تکلیف دہ جگہ تو نے خلق کیا۔ کیا ہم نے میرے وجود کا انکار کیا تھا۔ کیا ہم نے میری عقلوں کا انکار کیا تھا۔ کیا ہم میری خالقیت کے منکر تھے۔ کیا ہم نے میری کوئی نافرمانی کی تھی جو ہم کو اتنی اذیت کی جگہ تو نے بھیجا۔ تو اس لیے کہا کہ میں نہیں سمجھوں گا تم خود ہی آؤ اور جہنم جی جا ہے آؤ جنت کا بھی دروازہ کھلا ہے جہنم کا بھی دروازہ کھلا ہے فیصلہ تم کو کرنا ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے یا مرنے کے بعد جہنم میں جانا ہے تو معبود ہم کیسے فیصلہ کریں کہ مرنے کے بعد ہم کو جنت میں جانا ہے یا مرنے کے بعد ہمیں جہنم میں جانا ہے کون ناہم ایسا ہو گا جو جہنم کی اذیتیں سننے کے بعد جہنم جانے کا فیصلہ کرے گا جنت کی راحتیں سننے کے بعد ہر ایک کی تمنا ہوگی کہ وہ مرنے کے بعد جب پیدا ہو تو اسے جنت نصیب ہو تو ہم کیسے طے کریں ہم کیسے فیصلہ کریں تو آواز آئے گی کہ اسی لیے ہم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا سلسلہ قائم کیا جو دنیا میں جائیں گے اور دنیا میں جا کے تم کو بتائیں گے کہ جنت کا راستہ کیا ہے۔ صراطِ مستقیم کیا ہے۔ کس راستے پر چل کر جنت ملے گی۔ کن کن باتوں سے اتفاق کرنے پر جنت ملے گی اور کن کن باتوں سے انکار کرنے پر جہنم ملے گا۔ کن کن باتوں کے انکار پر جنت ملے گی اور کن کن باتوں کے اتفاق پر جہنم ملے گا۔ اقرار اور انکار اسلام کی پہلی چیز اقرار و انکار ہے اقرار ہی کا نام اسلام ہے اور انکار ہی کا نام کفر ہے جس نے قبول کیا تسلیم کیا وہ مسلم بن گیا جس نے انکار کیا وہ کافر بن گیا یعنی ہم کو اپنی منگھلو میں اقرار و انکار کی منزل میں بہت ہی حفاظت رہنا ہے ایک انکار ہم کو جہنم لے جائے گا اور ایک اقرار ہم کو جنت لے جائے گا تو یہ جو ہم انکار کرتے ہیں اور یہ جو ہم اقرار کرتے ہیں یہ انکار و اقرار زبان سے ہوتا ہے لیکن زبان کی خطا نہیں ہے زبان نہ خود انکار کرتی ہے اور

زبان نہ خود اقرار کرتی ہے زبان تو ترجمان ہے جو دل فیصلہ کرتا ہے اس کو ظاہر
 کر دیتی ہے چاہے اللہ نے زبان پر اتنا بھروسہ کیا کہ اسی زبان کو ہمارا ترجمان
 مان لیا جب ہمارے انکار و اقرار کے لیے زبان کو ترجمان قرار دیا تو کیسے اپنے
 دین کا ترجمان معین نہ فرماتا جس نے ہم کو اپنے اظہار خیال کا ذریعہ عطا کیا وہ
 اپنے دین کے اظہار کے لیے کیسے کوئی ذریعہ تلاش نہ کرتا اسی لیے جب اس
 نے مخلوق کو خلق کیا تو اپنے انبیاء کو بھی خلق کیا۔ انبیاء اللہ کے ترجمان بن کے
 آئے فلا جو نبی فرما دے جو نبی کہہ دے وہ مرضی الہی ہے وہ مشیت الہی ہے وہ
 حکم الہی ہے اور اس سے اقرار کرنا جنت جانا ہے اور اس کی بات کا انکار کرنا
 اپنے کو جہنم لے جانے کا فیصلہ کرنا ہے یعنی انحصار ہادری اور آپ کی فکر پر
 نہیں ہے بلکہ انحصار پیغمبر اور رسول اور نبی اور ہادی اور امام کے ارشادات کو
 غور سے سن کر ان سے اتفاق کرنے کا نام اسلام ہے کل میں سننے یہ بھی عرض
 کیا تھا کہ اسلام آسان نہیں ہے اسلام مشکل ہے کفر آسان ہے ایک بہت کچھ
 بھی انکار کفر ہے اور ہر بات کا اقرار اسلام ہے جب مسلمان مسلمان بن جائے
 گا تو اسے ہر بات کا اقرار کرنا پڑے گا کس بات کا جو ہم نے خواب میں دیکھی
 اس بات کا نہیں جو ہمارے ذہن نے بتائی اس بات کا نہیں جو فلسفی اور منطقی
 نے کہی اس بات کا نہیں جس بات کو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا رسول اللہؐ نے
 حدیث میں فرمایا۔ اسی کے اقرار کا نام اسلام ہے۔ تو ہر موضوع پر بحث کرنے
 سے پہلے ہم کو یہ فکر لاحق ہونا چاہیے کہ جو ہمارا عمل ہے جو ہمارا انکیشن ہے جو
 ہماری زندگی ہے جو ہمارا رہن سن ہے اس رہن سن میں کیا کیا وہ ہے جو
 رسولؐ نے فرمایا ہے اور کیا کیا وہ ہے جس سے رسولؐ نے روکا ہے۔ اس کو
 کہتے ہیں احکام اسلامی۔ احکام اسلامی کی پانچ قسمیں علماء نے صحیح کی ہیں یعنی

واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ واجب وہ ہے جس کا قطعی حکم قرآن میں موجود ہے۔ حرام وہ ہے جس کے لیے قطعی قرآن نے منع کر دیا ہے۔ مستحب وہ ہے جس کے کرنے میں ثواب ہے نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح مکروہ وہ ہے جس کے ترک میں ثواب ہے اور مباح وہ ہے جس پر عمل کرنے میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے بلکہ اذن عام ہے کہ یہ چیز تم کر سکتے ہو۔ اس کا کرنا گناہ نہیں ہے اس کا ترک کرنا بھی گناہ نہیں ہے۔ ثواب جو اسلام مجموعہ احکامات ہے تو اس میں دو حصوں میں اسلام تقسیم ہے۔ ایک کا نام ہے عقیدہ اور دوسرے کا نام ہے عمل۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ لوگ ہر عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کچھ مسلمانوں کو یہ کہہ کر خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی ہاں آپ ماشاء اللہ سے بڑے ہی خوش عقیدہ ہیں۔ کچھ باتیں کہی جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے جو سب کہہ رہے ہیں یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ ہاں آپ عقائد کی بحث کریں تو علیحدہ بات ہے یہ آپ کا عقیدہ ہے یہ آپ کا عقیدہ ہے یعنی جیسے ہر مسلمان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا اپنا عقیدہ علیحدہ علیحدہ معین کرے۔ ایسا جس سے ہرگز کہیں کوئی عقیدہ معین کر لوں آپ کوئی عقیدہ معین کر لیں۔ عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اس پر بندہ یقین رکھے اور جو رسولؐ نے فرمایا ہے اس پر یقین رکھے اس کا نام عقیدہ ہے اگر کسی چیز کا وجود قرآن میں نہیں ہے تو وہ عقیدہ اسلامی نہیں ہے یہ عقیدہ کی ہے۔ اگر کسی چیز کا وجود سیرت میں نہیں ہے تو وہ عقیدہ اسلامی نہیں ہے بلکہ وہ یہ عقیدہ کی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے جو قرآن و سیرت میں مل جائے اسے خوش عقیدگی کہا جائے اور جو قرآن و سیرت میں نہ ملے اس کو عقیدہ کہا جائے تو پھر اسلام کے احکام کا تعین کیسے ممکن ہے۔ وہ ساری چیز ہے

نہیں کہ سنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب قسری حمل بڑی سخت ہے اور اس طرح
 سے گزرنا ہے کہ جن کا عقیدہ نہیں ہے انہیں مانگوا رہی نہ ہو اور وہ فکر پر بھی
 مجبور ہو جائیں۔ توجہ فرمائی آپ نے یعنی یہ سوال ہے کہ علیؑ ولی اللہ یعنی علی
 اللہ کے ولی ہیں۔ یہ کہنا کیا اسلام سے مسلمان کو خارج کرتا ہے۔ دیکھئے رخ
 ملاحظہ فرمائیے اگر میں کہوں کہ علیؑ اللہ کے ولی ہیں تو علیؑ کو اللہ کا ولی کہنا مجھے
 اسلام سے خارج کر دے گا۔ میں تمہارے فرقوں سے نفرتی پاتا ہوں کہ ہر کوئی
 مسلمان یہ کہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ علیؑ اللہ کے ولی ہیں تو میں کافر ہو گیا یا میں
 شرک ہو گیا تو جواب ملے گا کہ نہیں یہ کہنا نہ کفر ہے نہ شرک ہے توجہ فرمائی
 تھیں کیوں کہ شرک وہ ہے جو کسی کو اللہ میں شریک کرے۔ ہم ولی کہہ
 رہے ہیں شریک نہیں کہہ رہے۔ اچھا دوسری بحث یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کا
 ولی علیؑ کو کہا تو خود ولی بنا کے کہا تو یہ کفر ہو جائے گا لیکن اگر قرآن مجید میں اللہ
 نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور وہ ولی ہے جو
 حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے اور تمام مفسرین اسلام نے لکھا کہ وہ حالت
 رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علیؑ تھے۔ (میری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ
 نے یہ تو کہہ دیا کہ اللہ ولی ہے رسول اللہ کو کہہ دیا کہ وہ تمہارا ولی ہے مگر
 میں بتایا کہ کون ولی ہے کہا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ ولی ہے یعنی اپنی
 ولایت کا اعلان وضاحت سے کیا رسولؐ کی ولایت کا اعلان وضاحت سے کیا اور
 جب علیؑ کی ولایت کی منزل آئی تو نام نہیں لیا بلکہ امت کی فکر پر چھوڑا کہ
 تلاش کرو کہ وہ کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ اب اس میں کوئی
 بحث نہیں ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے جس شخص اختلافی موضوع پر گفتگو
 نہیں کرتا وہاں کیا اس بات میں جسے کوئی یہ کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے۔ حوالہ

اس بات میں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے تو کہنا پڑے کہ آپ مسلمان نہیں رہے۔ تو میری بات سے اتفاق اور میری بات سے انکار کسی کو مسلم بنانے کا اور نہ کسی کو کافر بنانے کا جیسا کہ قرآن کی بات سے اتفاق مسلم بنانے کا اور قرآن کی بات سے انکار کافر بنانے کا۔ میرے معبود کیا تو یہ نہیں فرما سکتا تھا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی۔ کہا میں کہہ سکتا تھا مگر میں نے نہیں کہا اس لیے نہیں کہا کہ امت نہ میری ولایت میں اختلاف کرے گی اور نہ رسول کی ولایت میں اختلاف کرے گی۔ جس ولایت میں اختلاف کرنے کا امکان ہے اس کو بجائے خود کہنے کے تم سے کہلایا کہ تم بتاؤ کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی تو ہمارے اصحاب نے روایت فرمائی کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ علی نے دی۔ تو اس آیت کے ذیل میں قرآن سے علیؑ دل ثابت ہو گئے۔ تو علیؑ کی ولایت کا اعلان کرنا اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ اعلان نہ کر سنبھرا میں کوئی مشکوک نہیں کروں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ میرا کام اللہ سے نہیں لیتا۔ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اعلان ولایت بھی کیا اسلام سے خارج کرتا ہے۔ کیا نہیں خارج کرتا تو سوال یہ پیدا ہو گا کہ کیا واجب ہے تو میں پوچھوں تھا کیا حرام ہے۔ کھنگو تو نہیں کیجئے کیسے کہا کہ نہ واجب ہے نہ حرام ہے تو میں پوچھوں تھا کہ کیا مکروہ ہے توجہ چاہ رہا ہوں کہ مکروہ بھی نہیں ہے تو مستحب ہو گا اور مستحب بھی نہ ہو گا تو کم سے کم مباح ہو گا تو مباح میں کیا اعتراض کی بات ہے۔ تو تمھارے کہنے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ ایک سوال ہے تو کچھ بھی کہنے کی ضرورت کیا ہے ایمان دل سے ہے انسان عقیدہ دل میں رکھتا ہے عقیدہ دل میں ہے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے لا الہ الا اللہ کیا آپ کا عقیدہ ہے۔ آپ کے دل میں ہے مگر کہنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ

اس عقیدے کا اعلان کریں کیوں کریں جزا و سزا سننے والے دیں گے یا جزا و سزا خدا دے گا۔ کہا جزا و سزا کا مالک اللہ ہے۔ دل کی خبر رکھتا ہے۔ میں آپ سے کیوں کہوں کہ اللہ ایک ہے۔ جسے ایک مان رہا ہوں وہ جنت بھیج دے گا۔ کہا کہ نہیں تمہیں کتنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اظہار بھی ہے عقیدے کا اظہار بھی ضروری ہے۔ اگر ضروری نہ ہوتا تو لفظ قولو نہ لگا ہوتا قولو لا الہ الا اللہ بتبیر فرماتے تھے کہ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس وحدہ لا شریک کے قولو کہو۔ نبی نے کہا کہو اور اصحاب نے کہا اور جس نے کہا تاریخ میں وہی مسلم سمجھا گیا اور آج بھی جو کہتا رہتا ہے وہی مسلم سمجھا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے مسلمان مسلمان کے سامنے کے اھہدان لا الہ الا اللہ تو یہ اقرار ہے یہ کہتا ہے لیکن اذان میں کیا ضروری ہے یعنی پانچ وقت مسجدوں سے یا آواز بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو کہا کہ مطہ اذان تو اس لیے رکھی گئی تھی کہ اس وقت گھڑیاں نہیں تھیں۔ زوال کا وقت معلوم نہیں تھا طلوع آفتاب کی خبر نہیں تھی غروب آفتاب کا صحیح اندازہ نہیں تھا اس لیے اذان دی جاتی تھی کہ مسلمان واقف ہو جائیں کہ وقت نماز آگیا تو اذان میں ہی علی الصلوٰۃ کافی نہیں تھا کیا۔ اگر اعلان نمازی اذان ہے تو ہی علی الصلاح کہا جاتا ہی علی الصلوٰۃ کہا جاتا یعنی جلدی کرو فلاح کے لیے جلدی کرو۔ صلوٰۃ کے لیے نماز کے لیے یہ اذان میں اللہ اکبر کیوں یہ اذان میں لا الہ الا اللہ کیوں۔ یہ اذان میں محمد رسول اللہ کیوں۔ کیا سمجھے نہیں یہ اعلان ہے یہ وقت کا تو اعلان نہیں ہے وقت نماز کا اعلان تو ہی علی الصلوٰۃ ہے۔ آؤ نماز کا وقت آگیا۔ اچھا ٹھیک ہے یہ اس وقت کا اسلام ہے جب گھڑیاں نہیں تھیں۔ اب تو ہر گھر میں گھڑی بدھ گئی ہے اور گھڑی گھڑی دیکھی جاتی ہے اور

توجہ فرمائیں کہ کیا کوئی موزن اذان دیتے وقت اپنے دل میں یہ نیت کرتا ہے کہ کیوں کہ بہت سے لوگ اللہ کو سب سے بزرگ نہیں تسلیم کرتے لہذا ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر واسطے کہ اپنے واسطے پائے واسطے جلائے ان کو جو اللہ کو بزرگ نہیں مانتے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کیا کوئی موزن اذان دیتے وقت یہ نیت کرتا ہے کہ میں اشهد ان لا اله الا اللہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہر اللہ کو ایک نہیں مانتے تثلیث کے قائل ہیں اللہ کے مختلف روپ کے قائل ہیں مشرک ہیں وہ چپ چپکیں جل جائیں بھی جائیں یہ سن کے کہ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے وحدہ لا شرک کے۔

توجہ چاہئے ہوں جب موزن یہ کہتا ہے اشهد ان محمد رسول اللہ تو کیا کسی موزن کی یہ نیت ہوتی ہے کہ جو ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتا وہ جل جائے بھڑک جائے مہین جائے سب سے بڑا ہے تم ہمارے رسول کو رسول نہیں مانتے۔ یہی یہ ختم کر دیا اسلام کو موسیٰ یہ شتم کر دیا۔ مہاتما گوتم بدھ کو اللہ کا رسول سمجھ بیٹھے نہیں نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں منو جوتہ کی تہہ کا ہر شخص ایک موزن کی یہ نیت نہیں ہوتی تو جب اللہ اکبر میں نیت خراب نہیں ہے لا اله الا اللہ میں نیت خراب نہیں ہے محمد رسول اللہ میں نیت خراب نہیں ہے تو یہ کیوں تصور کیا جائے کہ علی ولی اللہ کی یہ نیت ہے۔ صلوات۔

نیت پر حملہ کرنا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان سے یہ اخوت اسلامی کے خلاف ہے نیت یہ نہیں ہے نیت کیا ہے کہا ہم مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے کس نے منوایا اللہ نے منوایا کس کے ذریعے سے منوایا کہا رسول اللہ کے ذریعے سے منوایا ہم اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس وحدہ لا شرک کے آپ نے جو یہ اعلان فرمایا کہ آپ کا عقیدہ کس نے بنایا کس

جو محمدؐ کو اللہ کا رسول ہونے کی شہادت کلمہ میں دے گا اس کا عقلی عقیدہ
 علیؑ پر ہے۔ اگر علیؑ پر عقیدہ نہ ہو تو علیؑ کی دہرائی لفظ سارے اسلام میں کیوں
 دہرائی جائیں۔ کیوں کہ اشهدان محمد رسول اللہ میں گواہی تو پہلی گواہی محمدؑ کی رسالت کی علیؑ
 "ہم آپ گواہ نہیں ہیں گواہ کے گواہ ہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں یعنی اہل بیتؑ
 Evidence Hears ہے اس لیے کہ علیؑ نے صحیح بات کی کہ حضور
 اللہ کے رسول ہیں رسولؐ نے کہا علیؑ اللہ کے ولی ہیں۔ اذہن شروع ہو گئی ہے۔
 طحاوت صحیح دیکھئے محمدؐ و آل محمدؐ

پہلے میں یہ پرچہ سنا دوں ورنہ آپ پریشان رہیں گے کہ پتہ نہیں کیا لکھا
 ہے۔ گزارش مولانا صاحب آپ دوران مجلس اذان کے احرام میں مجلس
 روک دیجئے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تمام مومنین سے کہیں کہ آئیے
 ہم سب نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد دوبارہ مجلس شروع کریں۔ امام حسینؑ
 نے مجلس کے لیے غیث بلکہ نماز کے لیے اپنا سر دیا تھا۔ آپ سے گزارش ہے
 کہ اس کا جواب جبر سے دیں۔ اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے اس لیے
 کہ جس اذان کے لیے میں مجلس کو روکتا ہوں حشاش کی ملائت ہے اور جس جمع
 کے سامنے مجلس چمکتا ہوں وہ حشاش کی نماز پڑھنے کے مجلس میں بیٹھتا ہے۔
 طحاوت صحیح دیکھئے۔

گزارش یہ ہے کہ اذان اعلان عقیدہ کا نام ہے نہ عقیدہ ہم کو اللہ سے ملا
 ہے رسولؐ کے ذریعے ملا ہے قرآن میں عقیدہ درج ہے۔ اب آپ ملاحظہ
 فرمائیں جب اللہ کو دل سے ماننا کافی نہیں ہے بلکہ زبان سے اس کا اظہار بھی
 ضروری ہے اور اظہار ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس عقیدے کا اعلان بھی ضروری

ہے کہ دوسرے بھی سن لیں تو یہ ضرور ہے کہ اللہ کا رسول ماننا کھتی ہے۔
 مرتبہ کو دل سے کافی نہیں ہے۔ اسلام کی تکمیل نہیں ہو جاتی دل سے ماننے پر
 بلکہ اس کا اظہار بھی ضروری ہے زبان سے۔ اٹھنا رسول اللہ اور
 اذان نے یہ ثابت کر دیا کہ اظہار ہی کافی نہیں ہے بلکہ اعلان بھی ضروری ہے
 اسی وجہ سے ہم علی کو جو اللہ کا دلا مانتے ہیں ہم کو خدا لے لیں قرآن پر فرمان نبی
 ﷺ یہ سمجھتے ہیں کہ دل سے ماننا کافی نہیں ہے بلکہ زبان سے اظہار بھی ضروری
 ہے اس لیے ہم کلمہ میں کہتے ہیں اٹھنا علی ولی اللہ اور کہیں کہ خالی زبان
 سے اظہار کافی نہیں ہے بلکہ اعلان بھی ضروری ہے اس لیے ہم با آواز بلند
 اذان میں کہتے ہیں اٹھنا علی ولی اللہ۔

اب ایک حنبلی آگے رکھی ہے حسینؑ ہیں علیؑ کی۔ حسینؑ ابن علیؑ کی حنبلی
 یہ ہے کہ جہاں پر پہنچ کر اسلام کے درخ بن گئے۔ ایک وہ اسلام جس کو وہ
 لوگ حلیم کیے ہوئے تھے جو یزید کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے تھے اور ایک وہ
 اسلام تھا جس کو وہ حلیم کیے ہوئے تھے جو حسینؑ کو امام حلیم کیے ہوئے تھے
 اور یہ عاشورا کے دن جو کربلا کے میدان میں ٹیبلہ ہوا اس ٹیبلے کے بعد اس
 وضاحت کی ضرورت اور بوجھ گئی کہ ہم مسلمان تو ہیں مگر کون سے کہیں کہ
 مسلمان تو وہ بھی تھے جو کل حسینؑ کے لیے ٹیبلے کے آئے تھے اور مسلمان
 وہ بھی تھے جو حسینؑ کی خلافت کے لیے قربانی پیش کر رہے تھے۔ آپ کہیں گے
 ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ نہ سمجھا اور بات ہے وہ اعلان بھی کر رہے تھے
 اپنے اسلام کا اقرار بھی کر رہے تھے دل کا اعلان خدا جل جلالہ کے سامنے اس

بات کی پہلی کہ عیسیٰؑ محمدؑ کے بعد جب ہم یہ مانیں گے کہ ہم سارے خداؤں
 کے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں جب ہمیں یہ

محکم دلائل سے مزین

ضرورت پڑی کہ ہم بتائیں کہ ہم حتمی مرتبت کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں جب ہمیں یہ ضرورت پڑی کہ ہم اعلان کریں کہ ہم علی کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں دسویں محرم ۱۱۸۷ھ کے بعد یہ بھی ضرورت پڑ گئی کہ ہم بتائیں کہ ہم کون سے مسلمان ہیں۔ اس میں شیعوہ سنی کی بحث نہیں ہے۔ کون سے مسلمان ہیں وہ مسلمان جو حسینؑ کی مدد کو آئے تھے یا وہ مسلمان جو حسینؑ کو قتل کرنے آئے تھے۔ اس کا پتہ کیسے چلے گا جب تک ہم نام حسینؑ نہ کہیں تو دل سے ہم مانتے ہیں کہ اسلام حقیقی وہ تھا جو حسینؑ نے بتایا مگر اسلام دل سے ماننے کا نام نہیں ہے زبان سے اظہار کا نام ہے تو ہم حسینؑ حسینؑ کہہ کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم حسینؑ والے مسلمان ہیں توجہ فرمائیے گا تو کہ آپ کہئے ہمیں اعتراض نہیں ہے آپ سڑک پر کیوں نکلتے ہیں حسینؑ حسینؑ چلا کے کیوں کہتے ہیں۔ جو فلسفہ اوان ہے وہی فلسفہ عزا ہے کہ کل آپ یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ حسینؑ شہید کر دیئے گئے۔ صلوات بھیج دیجئے محمدؐ و آل محمدؐ پر۔

صرف ایک بات قابل فکر ہے کہ اشهدان لا الہ الا اللہ کسی سبب اذیت تو نہیں ہوگا ہمارا اظہار عقیدہ ہے۔ اعلان عقیدہ ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے وحدہ لا شریک کے اپنے عقیدے ہی کا اظہار تو ہے حضور اب خدا نخواستہ اس مجمع میں کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ جو اللہ کو ایک نہیں مانتا تو ہم کر رہے ہیں اپنے عقیدے کا اظہار اسے یہ محسوس ہوگا کہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں۔

ہم کیا جانیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کا انداز فکر کیا ہے چہرے پر کسی کا عقیدہ نہیں لکھا ہوتا ہم تو اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ حتمی مرتبت اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر کوئی مجمع میں ایسا بیٹھا ہے کہ جو حضورؐ کو حتمی مرتبت نہیں

آتا اسے لایا جائے گا اسے سمجھایا جائے گا یا اذان بند کی جائے گی۔ آپ کہیں گے اسے سمجھایا جائے گا اذان نہیں بند کی جائے گی تو اگر کوئی مسلمان نہیں سمجھتا تو اسے سمجھایا جائے گا مجلس نہیں بند کی جائے گی۔ صلوات۔

اسی طریقے سے سمجھایا جائے گا جیسے لا الہ الا اللہ سمجھ میں آیا جیسے محمد رسول اللہ سمجھ میں آیا اسی طرح سے حسین حسین بھی سمجھ میں آئے گا۔ یہ عزاداری ~~انٹیلیجنٹ~~ ادارہ ہے، یونیورسٹی ہے، کالج ہے۔ یہ نادانوں کو واقف بنانے کے لیے سال بھر توسعہ دیتی ہوئی ہے مگر جیسے حکومتیں ایڈمنسٹریٹو یہ سمجھتی ہیں کہ جاہلیت کو بڑھتا دیکھ کر ایجوکیشن ویک مناتی ہیں ویسے ہی ہم یہ دس دن ایجوکیشن ویک مناتے ہیں تاکہ جو غلط نظریات پھیل گئے ہیں وہ دیک پڑ جائیں اور حسین کا نام سننے کے بعد مسلمان حق کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہماری نیت پر شک نہ کیجئے گا۔ ہم غلوں رکھتے ہیں۔ ہم محبت رکھتے ہیں جو آپ کے سامنے حقائق اسلامی پیش کرتے ہیں ہم خود غرض ہوتے تو دروازہ بند کر کے مجلس کرتے، ہم خود غرض ہوتے تو لاؤڈ اسپیکر اتار کر مجلس کرتے تاکہ بس آج جمعہ ہی جنت جائے کوئی اور نہ جائے پائے۔ پھر کوہ پی کے ایسے ساحل میں جہاں کو لوگ یہ حیا مکان یا کے بھی گھبراتے ہیں کہ کہیں باقی اس وقت تک اس عرصہ نہ آجائیں ورنہ ہمارے ہمارے کھڑے ہیں مگر پوری فیل آگئی تو ہمارا چین خراب ہو جائے گا تو جب کوہ پی کے طیت میں ہمیں کے طیت میں ہم نہیں پسند کرتے کہ کوئی آئے تو آپ جنت کے گل میں کیوں پسند کریں کہ سب تمہیں آئیں یہ تو ہماری فراخ دل ہے کہ ہم اکیلے نہیں جانا چاہتے آپ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ صلوات۔

باقی گفتگو انشاء اللہ کل جاری رہے گی اب یہ کہ عزاداری اور اس

حزاداری کے طریقے اسلام میں شامل ہیں کہ ضعیف تو آج صرف ایک چیز پر یہ
 ہمارا رونا یہ ہمارا گریہ دہکا کرنا اور بلند کواڑ سے حسینؑ کے مصائب پر اجتماعی
 طور پر جمع ہونے کے رونا کیا یہ حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو آیت بتائیے اگر حرام ہے
 تو حدیث بتائیے۔ اگر سیرت کے خلاف ہے تو رسول اسلام جب جب روئے تو
 ان واقعات کو کتاب سے بتائیے۔ تاریخ اسلام میں اور سیرت کی کتابوں میں
 یہاں تک درج ہے کہ پیغمبر اسلامؐ اس جہیم پر بھی روئے جس کی پرورش فرماتے
 تھے اور جب لوگوں نے اور اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ یہ جہیم تو آپ کو
 بہت ستانا تھا۔ یہ جہیم تو آپ کو پریشان کرنا تھا۔ اس کے مرنے پر آپ دوسرے
 ہیں۔ کہ اسی لیے مجھے زیادہ رونا آ رہا ہے کہ وہ جہیم میرے لیے احسان تھا کہ وہ
 ستانا تھا مگر میں مرضی سیود کے لیے کبھی اسے انتہا نہیں دیتا تھا تو پیغمبرؐ اس
 جہیم پر روئے جو اپنی ناخوشی اور بچپن کی وجہ سے نبی کو ستائے تو مرنے والے پر
 رونا نہ حرام ہو سکتا ہے۔ حرام ہونا تو نبی نہ روئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں اور اگر
 حرام ہوتا تو قرآن میں ان انبیاء کا ذکر نہ ہوتا جنہوں نے گریہ کیا اور قرآن
 انہیں صابر نہ کہتا 'توجہ فرمائی آپؐ نے 'یعقوب علیہ السلام کتنا روئے۔ قرآن
 کیا کہتا ہے۔ کیا یعقوبؑ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں یعنی قرآن وہاں
 تک روئے کا قائل ہے کہ آنکھ سفید ہو جائے۔

توجہ فرمائی ہم تو ابھی حسینؑ پر اتنا روئے بھی ضعیف ہیں کہ ہماری آنکھیں
 سفید ہو گئی ہوں۔ پھر سیرت رسولؐ میں حسینؑ پر گریہ ۱۵ ہفت ہے۔ کبھی عہد کے
 دن دوسرے ہیں۔ مسجد میں چلے آئیں ہیں جنت سے سلسیل پانی آیا ہے حسنؑ
 سے پوچھا ہے کونسا رنگ پسند ہے تو فرمایا سبز۔ حسینؑ سے پوچھا کونسا رنگ پسند
 ہے تو فرمایا سرخ۔ دیکھا کہ جبرائیلؑ روئے گئے۔ جبرائیلؑ کیوں دوسرے ہو۔

کہا رسول اللہؐ بچوں کے رنگوں کے انتخاب لے رلا دیا۔ جس نے سبز رنگ پسند
 کیا ہے یہ زہر دقا سے شہید کیا جائے گا اور جس نے سرخ رنگ پسند کیا ہے
 کرلا میں اپنے خون میں نمائے گا۔ اصحاب موجود ہیں عید کا دن ہے پیغمبر
 واقعات کرلا سنتے ہیں حسینؑ گور میں بیٹھے ہیں اور پیغمبر اسلامؐ رو رہے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ اور بھی ثبوت آپؐ کے سامنے فراہم کیے جائیں گے۔ سب سے بڑی
 دلیل یہ ہے کہ کرلا پر گریہ بعد شہادت ہی نہیں شروع ہوا۔ کرلا پہ گریہ قبل
 شہادت بھی ہوتا تھا۔ آدمؑ بھی روئے 'نوحؑ بھی روئے۔ لکھا ہے جب نوحؑ کا
 سفینہ جودی پاؤں پر حاتے ہوئے کوہ جودی تک پہنچنے سے پہلے کرلا کی زمین پر سے
 گزرا تو ایک مرتبہ بخور میں پھنس گیا۔ سفینہ ڈرگالنے لگا۔ 'تو اودی کیا مسجوداؤ
 ادب جائے گی۔ فرمایا نہیں نوحؑ یہ زمین وہ ہے جس سے کوئی اللہ کا خالص بندہ
 بغیر اذیت اٹھائے نہیں گزر سکتا۔ مسجود یہ کوئی زمین ہے۔ کہا اس زمین پر نبی
 آخر کا نواسہ تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ لکھا ہے کہ جناب ذکریاؑ
 اپنی بھیڑیں چراتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچے اور جب یہ پانی پلانے کو لے
 گئے تو بھیڑوں نے منہ پھیر لیا۔ 'تو اودی مسجود یہ بھیڑیں پانی کو کیوں نہیں پی رہی
 ہیں۔ کہا ذکریاؑ تمہیں نہیں معلوم یہاں پر حسینؑ تین دن کے بھوکے پیاسے مار
 ڈالے جائیں گے۔ اتفاقاً جانوروں کو احساس تھا صرف یہی منزل نہیں ہے۔
 پیغمبر اسلامؐ اس زمین کو بار بار دکھاتے تھے کبھی اصحاب کو دیر رات کرائی 'کبھی
 ام ایمن 'کبھی ام سلمہ 'کبھی گھر میں ازدواج سے کہا میرا حسینؑ کرلا کی زمین پر
 شہید کیا جائے گا 'کھرف بھی نہیں حضور بلکہ تاریں تو یہاں تک گواہ ہیں کہ
 پیغمبر اسلامؐ مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں ایک بچے کو گود میں اٹھایا۔ زانو پر
 بٹھایا۔ جیب سے خرے نکال کر دیئے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہؐ کیا بات

ہے۔ ایسی شفقت ہم نے کسی بچے پر نہیں دیکھی۔ کما تم نے اس بچے کو نہیں دیکھا اور سے میرا حسین گزرتا ہے یہ حسین کی خاک قدم لے کر اپنے سر پر رکھتا ہے۔ آپ سمجھ گئے یہ حبیب ابن مظارہ کے بچنے کی بات ہے۔ جن کا انتظار حسین مکتا میں کر رہے تھے یعنی واقعات کرنا ایکسڈنٹ نہیں ہیں۔ حادثہ نہیں ہے بلکہ دینی مصلحت ہیں اور مصیبت معبود کے مطابق ہیں۔ وہ انشاء اللہ رفتہ رفتہ چیزیں آپ کی خدمت میں آتی رہیں گی صرف یہی نہیں ہے بلکہ رسول اللہؐ بھی حسینؑ کے گلے کو بوسہ دیتے تھے کبھی لب و دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور جب کوئی پوچھتا ہے وجہ محبت تو ذکر کرتا فرماتے تھے کبھی شہزادی کو نہیں سے فرماتے۔ میری قاطرہ تمہارا بچہ تین دن کا بھوکا یا سانسہید کیا جائے گا اور جب حسینؑ حشوری دے دیتے ہیں اور دکھیا ری ماں پوچھتی ہے بابا یہ واقعہ کب ہوگا۔ تو فرماتے ہیں نہ میں ہوں گا نہ تم ہوگی نہ علی ہوں گے نہ حسنؑ ہوں گے۔ تو کیا سوال کیا دکھیا ری ماں نے پوچھا پھر بابا میرے بچے پر روئے گا کون۔ تو حدیث میں وارد ہے کہ جبرائیل امینؑ آئے اور کہا میرے حبیبؑ میرا سلام کہنے قاطرہ کو اور کہنے نہ گھبراؤ ہم نسل بعد نسل ایک گروہ کو پیدا کرتے رہیں گے جو غم حسینؑ میں رونا رہے گا۔ یہ ہم نہیں رو رہے ہیں یہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ ہم کو تو شکر کا مقام ہے کہ اس نے ہم کو اس نسل میں پیدا کیا جس نسل کا وعدہ دکھیا ری ماں سے کیا تھا کہ ایک گروہ کو خلق کرتے رہیں گے جو تمہارے حسینؑ پر رونا رہے گا۔ جناب سیدہ کو تسکین ہوگئی مگر حسینؑ مٹے ہوئے۔ تانا جان کیا کچھ لوگ میرے مرنے کے بعد مجھ پر روتے رہیں گے۔ کہا ہاں وعدہ الہی یہی ہے۔ تو تانا یہ بتائیے آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ فرمایا میں شفیع روز جزا ہوں گا۔ میرے لال میں تمہارے

روئے والوں کی شفاعت کروں گا۔

یہ کہ یہ سب شفاعت بھی ہے، سبب بے غش مناد بھی ہے۔ کیا مانا کا دوسرا
کافی نہیں تھا شفعہ اس کا دوسرا بہت تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تیسری مجلس

برادران ملت!

خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں میرے رسول کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں اسلام اور عزاداری کے عنوان پر مسلسل گفتگو آپ کی خدمت میں حسینہ سجادہ کے پہلے عشرے میں شروع کی گئی۔ یہ کل اس خطب تک پہنچی کہ ہمیں پہلے یہ فکر کرنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے۔ آج سب سے بڑا مشکل مسئلہ مسلمان کے لیے اسلام سمجھنا ہے۔ کل جس اسلام کو پیغمبر اسلامؐ نے مشرکوں کو سمجھا دیا 'کافروں کو سمجھا دیا' بدو اور جاہل عربوں کو سمجھا دیا 'آج اسی اسلام کو پڑھے لکھے مسلمانوں کو سمجھانا لو ہے کے چنے چبانے ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے بتا اہم بات کہی۔ جس دین کو 'جس شریعت کو' جس مذہب کو 'جس اللہ کے اسلام کو

پیغمبر اسلامؐ نے دور جمالت میں جاہلیت کے دور میں جاہل عربوں کے سامنے
 ضدی عربوں کے سامنے، ہنئی عربوں کے سامنے، تین سو ساٹھ خداؤں کی پرستش
 کرنے والوں کے سامنے پیش کیا اور دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک
 بدلوں سے نہیں اللہ سے سند نہیں لے لی کہ دین کامل ہو گیا۔ آج اسی دین کا
 پردہ لکھے، تعلیم یافتہ، قلعہ سے واقف، منطلق سے واقف، ساتس سے
 واقف، ادب سے واقف مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا بہت ہی مشکل امر
 ہے۔ دشواری کیا ہے مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ یہ مشکل اس وقت
 ہے جب کھنے والا نہ کھنا چاہے اور آسان اس وقت ہے جب کھنے والا
 کھنا چاہے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چودہ سو برس
 تک جو اسلام ہمارے سامنے آتا رہا اور آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے
 بد قسمتی سے لوگ کہتے ہیں اسلام کی بد قسمتی ہے۔ اسلام کبھی بد قسمت ہو ہی
 نہیں سکتا۔ جب بد قسمت ہوں گے ہم ہی ہوں گے اور جب خوش قسمت ہوں
 گے ہم ہی ہوں گے۔ اسلام کبھی لیس گے خوش قسمت بن جائیں گے اسلام نہ
 کبھی گے بد قسمت رہیں گے۔ اتنے اختلافات ہو گئے عالم اسلام میں کہ جس
 میں بڑی مشکل یہ ہے کہ جس اسلام کی منگلو آپ کے سامنے چھیڑی جائے تو
 ذہن سننے والوں کا صرف اس مرکزی خیال پر باقی نہیں رہتا کہ ہم یہ من رہے
 ہیں کہ اسلام کیا ہے بلکہ وہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو من کر، رسول اللہؐ
 کی ایک ایک حدیث کو من کر، تاریخ اسلام کے ایک ایک واقعے کو من کر فیصلہ
 نہیں کرتا بلکہ اسے قرآن مجید کی آیت کو، حدیث رسولؐ کو اور تاریخی اہم
 واقعات کو سننے کے بعد فوراً اپنے فرقے کی لیبارٹری میں لے جاتا ہے اور
 ٹیسٹ کرتا ہے کہ ہمارے فرقے نے ہمارے بزرگوں نے جو بتایا ہے اس کے

مطابق یہ بات ہے کہ نہیں۔ اگر فرقے کے مطابق بات ہے تو اسلام ہے اور اگر ہمارے فرقے کے مطابق نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے یعنی انداز فکر یہ نہیں ہے کہ ہمارا فرقہ مطابق اسلام ہے کہ نہیں۔ انداز فکر یہ ہے کہ اسلام ہمارے فرقے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ جب ذہن سوچنے کا عادی ہو جائے اپنی لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے کا عادی ہو جائے تو ان مسلمانوں کے سامنے اسلام کے موضوع پر کون حق دیانت ادا کر سکتا ہے لہذا سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ فرقہ دارانہ عقائد سے بالاتر ہو کے جب مسلمان اسلام پر غور کرے گا تو اسلام سمجھ میں آئے گا اور اگر فرقہ دارانہ حدود میں محدود رہ کر غور کرے گا تو بڑی مشکل یہ ہوگی کہ نہ اسلام ہی سمجھ میں آئے گا اور نہ نجات ہی ملنا مشکل ہوگی۔ کیا چودہ سو برس میں جتنے اختلافات پیدا ہو گئے تو جس اسلام میں جو ایک اللہ کا دین ہے خدا وحدہ لا شریک کا دین ہے جسے فحشی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ۲۳ سالہ محنت اور مشقت کے بعد ہم تک پہنچایا تھا اگر اس دین میں اختلاف پیدا کیا جاسکتا ہے جو خدائے وحدہ بیکہ کا دین ہے تو کیا اسی دین میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ چیز توڑی تو جاسکتی ہے جوڑی نہیں جاسکتی لیکن فکر کی بات یہ کہ دو عشرے اس موضوع پر آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اتحاد اسلامی کے موضوع پر اب کی میرا موضوع دو سرا ہے مگر میں صرف اس لیے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ میں جو کچھ پڑھوں گا کوشش کروں گا کہ اسلام پڑھوں آپ نگاہ سے نہ دیکھیں کہ کس فرقے میں ہے اور کس فرقے میں نہیں ہے اس لیے کہ اختلافات کے باوجود اب بھی لاکھوں چیزیں اسلام میں ایسی موجود ہیں کہ جن میں اختلاف نہیں ہے تو کیا اس بات پر ہم نظر نہیں جاسکتے جس میں اختلاف

نہیں ہے۔ اب اگر اختلاف ہے بھی تو دیانتداری کے ساتھ ہر مسلمان کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ اختلاف فرقوں سے ہے یا قرآن سے ہے؟ یہ اختلاف فرقوں سے ہے یا حدیث سے ہے؟ یہ اختلاف فرقوں سے ہے یا سیرت رسولؐ سے ہے یعنی اسلام کے تتر فترتے جس طرح سے اسلامی عقائد کو الگ الگ بیان کرتے ہیں اور جس طریقے سے اس پر عمل کر کے الگ الگ راستے پیش کرتے ہیں تو وہ نظریئے بنے ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں ہماری نماز کا طریقہ کس کی نماز سے مختلف ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی وہ سرا فرقہ بھی یہی دیکھے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز کن کن فرقوں سے مختلف ہے۔ یہ تو اختلاف فرقہ ہوا۔ اگر آپ قیامت تک بھی بحث کر سکیں گے تو کبھی کسی فرقے کو آپ سمجھا نہیں سکتے کہ ہماری نماز صحیح ہے تمہاری نماز غلط ہے۔ آپ کہتے رہیں گے ہماری نماز صحیح ہے تمہاری غلط۔ وہ کہتا رہے گا ہماری نماز صحیح ہے تمہاری غلط۔ تو ایسی بحث میں پڑنے سے فائدہ ہی کیا۔ تو جہاں کوئی مسئلہ اور نتیجہ ملے ہی نہ ہو سکے یہ دیانت کے خلاف ہے کہ ہم اپنی نماز کو آپ کی نماز سے ملائیں۔ آپ اپنی نماز کو ہماری نماز سے ملائیں۔ یہ جھڑا ایک سیکٹ میں ملے ہو سکتا ہے اگر ہم دونوں اپنی نمازوں کو رسول اللہؐ کی نماز سے ملائیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمدؐ و آل محمدؐ پر۔

یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ جھڑا دین کا نہیں ہے، جھڑا اسلام کا نہیں ہے، اختلافات اسلامی نہیں ہیں، اختلافات شریعت کے نہیں ہیں، اختلافات ہم میں ہیں اور ہم میں اختلافات کی وجہ اسلام نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھئے گا اسلام کبھی سبب اختلافات بن ہی نہیں سکتا۔ خدا کا وجود سبب اختلاف مسلم اور مسلم کے درمیان نہ بنے گا۔ جب بنے گا تو وجود باری کا مسئلہ مسلم اور کافر

کے درمیان اختلافی بنے گا۔ مسلم کے درمیان کیسے بنے گا۔ مسئلہ توحید اللہ کی وحدانیت کیسے مسلمانوں کے درمیان اختلافی ہو سکتی ہے۔ مسلم اور غیر مسلم، مسلم اور غیر موحّد، موحّد اور غیر موحّد کے درمیان تو اختلاف ہو سکتا ہے موحّدین کے درمیان توحید کے اختلاف کے کیا معنی۔ یہ بات تو عقل ہی میں نہیں آتی۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں رسالت کے موضوع پر مسلم اور غیر مسلم میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں میں اختلاف کا کیا امکان میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک مسلمان ایک مسلمان سے رسالت پر بحث کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو مگر ہے تو سہی تو یہ کیوں ہے۔ اختلاف بنیادی توحید کا نہیں ہے، اختلاف بنیادی رسالت کا نہیں ہے، اختلاف بنیادی معاد کا نہیں ہے، اختلاف بنیادی عدالت کا نہیں ہے، اختلاف بنیادی امامت کا نہیں ہے، اختلاف ہے ہم میں، آپ میں مگر نہ ہم اپنی شخصیت کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے اختلاف کا مقابلہ کر سکیں۔ نہ آپ اپنی شخصیت کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ میرے اختلاف کا مقابلہ کر سکیں لہذا اپنے اختلافات کو ثابت کرنے کے لیے ہم بھی سارا لیتے ہیں توحید اور نبوت کا، آپ بھی سارا لیتے ہیں توحید اور نبوت کا یعنی بنائے اختلاف کے لیے توحید ہی کی تفسیر میں مختلف ہو جاتے ہیں، بنائے اختلاف کے لیے تفصیلات نبوت ہی میں مختلف ہو جاتے ہیں، بنائے اختلاف کے لیے تفصیلات معاد میں مختلف ہو جاتے ہیں جبکہ توحید ایک ہی ہے، مسئلہ رسالت ایک ہی ہے اور قیامت کی بات ایک ہی ہے۔ فرق کیوں ہو گیا۔ اب میں اس پر کوئی شرح بیان نہیں کروں گا۔ آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں۔ صاحبان فہم و ذکا کا مجمع ہے۔ میں نے تمہوڑا دست جو مطالعہ کیا ہے تو کسی اختلاف کی بنیاد مجھے دین نظر نہیں آیا۔ ہر اختلاف کی بنیاد دنیا نظر آئی۔

یہ خود ایک مستقل موضوع ہے۔ اس پر اس شعرے میں گفتگو نہیں ہوگی۔ اشارے کے لیے کیونکہ صحیح وعدہ کار ہے میرے موضوع کے لیے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ جب بھی آپ تلاش کریں گے جب بھی آپ نظر حقیق سے دیکھیں گے جب بھی آپ اختلافات کی گہرائیوں میں اتریں گے تو آپ کہیں گے کہ "کوئی معشوق ہے اس پر وہ زندگی میں" کوئی نہ کوئی دنیاوی سبب نظر آئے گا۔ اسی لیے دین کو سمجھنے کے لیے اس زندگی سے زیادہ اس زندگی کا سارا صحیح وعدہ کار ہوتا ہے یعنی حیات کے مسائل سے زیادہ دنیادری پر موت کا مسئلہ حاوی رہتا ہے۔ اسی لیے مولائے کائنات نے کہا مومن وہ ہے جو ہر لمحہ اپنی موت کو یاد رکھے۔ جب ہم موت پر نظر کرتے ہیں ہم میں روانت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم جینے کی تمن کرتے ہیں بددیانتی کا بیج دہیں سے جو جاتا ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس کی تشریح کیا ہے۔ اس کی تشریح صرف اتنی ہے کہ اختلافات جتنے بھی ہوئے عالم اسلام میں ان کی بنیاد دنیاوی دین نہیں رہا۔ کیوں دین میں تو جب اختلاف ہوتا جب اللہ نے کہا کچھ ہوتا ہی نے پہنچایا کچھ ہوتا۔ اختلاف خدا کے اور نبی کے درمیان نہیں ہے۔ ایک ایجنسی اور بیج میں ہے جس کا نام جبرائیل ہے جو بیانات لاتا تھا جو وحی لاتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جبرائیل نے یہ گزیر کی ہو کہ اللہ نے کہا کچھ ہو اور نبی کو پہنچایا کچھ ہو۔ تو آپ کہیں گے یہ کوئے تو کافر ہو جاؤ گے۔ جبرائیل ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے۔ کہا اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ موصوم تھے۔ بس یہیں پر ٹھہر جائے۔ آپ نے اس بات کو حلیم کر لیا کہ دین جب موصوم سے ملے گا اختلاف نہیں ہو گا اور جب دین غیر موصوم سے ملے گا تو اختلاف رک

نہیں سکے گا۔ صلوات۔

وہ ملک ہے جو لے وہ دے جو خدا سے من کے آئے وہ نبی تک پہنچائے۔
 نبی کا فرض کیا ہے جو خدا سے پہنچ جائے وہ بندے تک پہنچائے۔ ہمارے پاس
 وہ اذیت اسلام نہیں ہے جو پیغمبر اللہ سے لے کے آئے تھے۔ ہمارے پاس
 وہ اسلام نہیں ہے جو جبرائیل خدا سے لاتے تھے نبی تک پہنچاتے تھے۔ ہمارے
 پاس وہ اسلام ہے جو نبی سے مختلف ایجنسیز کے ذریعے ہم تک پہنچا، توجہ فرمائیے
 گا، جبرائیل ہم پر نہیں آئے، وحی ہم پر نہیں آئی، وحی رسالت پر ختم ہو گئی۔ نبی
 نے وہی کہا جو وحی نے کہا لیکن نبی سے سننے والے مجمع لے ہم سے وہی نہیں کہا
 جو وحی نازل ہوئی۔ اگر وہی کہتے جو وحی تھی تو آج ہم میں فرق ہوتے ہی
 نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بنیادی مسئلہ اس ایجنسی کا ہے، اس ”سورس“ کا ہے
 اس رابطے کا ہے جو نبی سے ہم تک دین پہنچائے۔ اسی لیے آواز دی کہ میرے
 رسول کی سیرت حجت ہے سیرت بیان کرنے والوں کی سیرت حجت نہیں ہے۔
 صلوات۔

سیرت میرے رسول کی حجت ہے۔ معنی کیا ہوئے۔ قیامت کے دن جب
 ہمارا اسلام پر کھا جائے گا، جب اسلام جانچا جائے گا، جب ہمارے عقیدے
 کسٹی پر کسے جائیں گے، جب ہمارے اعمال تو لے جائیں گے، جب ہمارا کردار
 پر کھا جائے گا تو سیکھل اور نمونہ سرور کائنات کی ذات ہوگی۔ توجہ فرمائیے گا
 سیکھل حضور ہیں، نمونہ حضور ہیں۔ خدا یہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے کس کے کسے
 سے کیسی نماز پڑھی۔ خدا صرف یہ دیکھے گا کہ جیسی نماز میرے نبی نے پڑھی
 ویسی ہی نماز تم نے پڑھی کہ نہیں۔ جیسا روزہ میرے رسول نے رکھا ویسا ہی
 روزہ تم نے رکھا کہ نہیں رکھا۔ جس طرح کاج میرے رسول نے کیا اسی طرح

کاج تم نے کیا کہ نہیں کیا۔ رسولؐ نے جنہیں پسند کیا ان کو تم نے پسند کیا یا نہیں کیا۔ رسولؐ جن سے ناراض رہے تم ان سے ناراض رہے یا نہیں رہے۔ رسولؐ نے جن پر بھروسہ کیا ان پر تمہارا اعتماد رہا یا نہیں رہا۔ صلوات۔

معیار اور کسوٹی سیرت رسولؐ ہے۔ رسول اللہؐ کی سیرت ہے تو آپؐ بھول جائے کہ آپؐ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں کہ حنفی ہیں کہ شافعی ہیں کہ مالکی ہیں کہ حنبلی ہیں کہ دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں۔ ارے یہ سب آپؐ جب ہوں گے جب مسلمان ہوں گے پہلے تو یہ فکر کیجئے کہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ بڑے عجیب آپؐ آدمی ہیں۔ آپؐ ہم کو کہتے ہیں کہ ہم سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں۔ ارے ہم تو یہی ہی ثبوت کیا ہے میرے مسلم ہونے کا آپؐ کو کون گا تو آپؐ خا ہو جائیں گے میں اپنے کو ہی کیوں نہ کوں میں مسلمان ہوں میرے پاس کیا دلیل ہے مسلم ہونے کی۔ آپؐ پوچھئے مجھ سے تو میں بتاؤں میرے پاس مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے باپ نے بلدیہ میں جب میری ولادت کی اطلاع لکھا کی تھی تو مذہب کے خانے میں مجھے مسلم لکھا تھا۔ جب باپ نے مجھے مسلمان لکھ دیا لہذا میں مسلمان ہوں اور یہی نہیں ہے جب مرنے کا تو میرا بیٹا بھی جب بلدیہ میں میرے مرنے کی اطلاع دے گا تو میرا مذہب اسلام لکھائے گا۔ تو پھر نجات کے لیے جنت کے لیے دہرے سرٹیکٹ ہوں گے۔ پیدا بھی مسلمان ہوئے مرنے بھی مسلمان۔ تو یہ سرٹیکٹ لے کے میں کن میں جاؤں گا۔ جب فرشتے قبر میں آئیں گے تمہارا دین؟ اسلام۔ ثبوت پیدا کئی سرٹیکٹ 'موت کا سرٹیکٹ'۔ ارے بھی یہ کیا ہے۔ اماں پیدا بھی مسلمان ہوئے مرنے بھی مسلمان۔ اللہ کیا ہے؟ بحث مت کرو۔ کیا کون ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم اس سب کے لیے نہیں آئے۔

سرفیاض مسلم توجہ چاہ رہا ہوں۔ سرفیاض مسلم اور اسی میں ہم جنت چلے جائیں گے۔ آپ کہیں گے ہوش کی بات کرو۔ یہ بلدیہ کا سرفیاض نہیں جنت نہیں دلائے گا۔ پھر کیا چیز جنت دلائے گی۔ کہا ان سوالوں کا جواب جو اللہ کے انکوائری آفیسر قبر میں پوچھنے آئیں گے۔

جو ثبوت میں مسلم ہوگا۔ کیا پوچھیں گے۔ وغیرہ کچھ بتایا ہے۔ کہا ہاں بتایا ہے۔ کیا پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے تیرا دین؟ اسلام۔ جواب دینا اسلام۔ پھر پوچھیں گے۔ تیرا خدا؟ تو کہنا وہ وحدہ لا شریک۔ پھر پوچھیں گے تیرا نبی؟ تو کہنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھیں گے تیرا قبلہ؟ تو کہنا کعبہ بیت اللہ۔ پھر پوچھیں گے تیری کتاب؟ تو کہنا قرآن مجید کتاب اللہ فرقان مجید قرآن مجید۔ پھر پوچھیں گے تیرا امام؟ یعنی قبر میں توحید سے بات چلے گی امامت پر تمام ہوگی۔ تیرا امام؟ تو امام کا نام بھی بتانا ہوگا کہ ہمارا امام کون ہے۔ یہ سوالات اور اس کے بعد وہ حشر دیں گے تو جنتی ہے یا تو جہنمی ہے۔ جنت کا مژدہ تب ملے گا جب جوابات درست ہوں گے۔ جہنم کی اطلاع کب ملے گی جب جوابات نہیں توجہ فرمائیے گا جوابات نہیں۔ اگر ایک بھی جواب غلط ہوگا تو جہنم کی خبر ملے گی توجہ فرمائی آپ نے جوابات میں سے ایک جواب بھی غلط ہوگا تو وہ اطلاع دے دیں گے کہ تو جہنمی ہے۔ یہ قبر میں فیصلہ سے پہلے ہم سے سوال کیوں۔ کہا اس لیے کہ محشر میں مکر نہ جاؤ۔ محشر میں بدل نہ جاؤ۔ پھر اب قیامت میں کیا ہوگا۔ کہا قیامت میں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی کہ نہیں۔ روزہ رکھا کہ نہیں۔ حج کیا کہ نہیں۔ زکوٰۃ دی کہ نہیں۔ فیس نکالا کہ نہیں۔ جماد کیا کہ نہیں۔ یہ کیا کہ نہیں۔ وہ کیا کہ نہیں۔

روزِ محشر کے جائز اور اولیں پرش نماز اور

ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ نماز محشر میں پوچھی جاتی ہے اور عقیدہ قبر میں پوچھا جا رہا ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے مگر اگر عقیدہ درست ہے تو جنت میں جانے کا جواز تو ہے تو سیدھے قبر سے اٹھا کے لے جائے جنت۔ کما نہیں حساب کتاب کے بعد۔ حساب کتاب کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں کیا پانی پانی کا حساب، ایک ایک پیسے کا حساب، ایک ایک سائس کا حساب، پانی کے ایک ایک قطرے کا حساب، کھانے کے ایک ایک دانے کا حساب، ہزاروں برس کا ایک دن اور ہزاروں برس کا محشر اب یہ حساب کتاب کیا ہے کما یہ حساب کتاب ہے سزا و سزا کے لیے توجہ فرمائیے گا اس کے بعد پھر۔ اس کے بعد جنت یا جہنم اس کا مطلب یہ کہ جنت میں جو جائے گا اسے بھی حساب دینا ہو گا اور جو جہنم میں جائے گا اسے بھی حساب دینا ہو گا۔ تو قبر میں جو پوچھا تھا وہ کیا ہے۔ حساب جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے۔ کما وہ عقیدہ پوچھا تھا اور یہ عمل پوچھا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اور چیز ہے۔ کما ایک بات اور ہے شفاعت۔ یہ شفاعت کیا ہے۔ اعمال سے ذلیل ہو گیا کہ تم اس قائل نہیں کہ عقیدہ کی صحت کے باوجود اعمال کی خرابی کی وجہ سے ذلیل جنت میں بھیج دیئے جاؤ۔ جنت جاؤ گے کیوں کہ عقیدہ صحیح ہے لیکن فوراً نہیں جاؤ گے پہلے Punishment جہیل لو گناہوں کا Punishment جہیل لو جب جتنے حساب اور کتاب میں گناہ نکلے ہیں ان سب کی سزا دے دی جائے گی۔ جو سزا پھٹنے کی تاریخ آئے گی اس میں جنت

بھیجا جائے گا۔ توبہ فرمائیے گا۔ صلوات۔

اس حقل سے گزرنا ہے۔ جو بزرگ ہیں وہ تو مجھ سے بہر مسائل کو جانتے ہیں مگر اپنے چھوٹے بھائیوں کے سامنے نوجوانوں کے سامنے مجھے اس بات کو واضح کرنا ہے کہ یہ حساب کتاب کیا ہے۔ اب سزا تو جھگڑائی ہے لیکن اگر عقیدہ خراب ہے تو سزا جھگڑنے کی معیاد ہے مکتاہوں کی تعداد لیکن عقیدے کی خرابی کی وجہ سے میں ہمیشہ جہنم میں رہوں گا لیکن اگر عقیدہ صحیح ہے تو جس دن مکتاہوں کی سزا جھگڑ لوں گا ایک سیکنڈ جہنم میں نہیں رہ سکتا پھر جنت میں بھیج دیا جاؤں گا۔ اب یہ الجھن دور ہوگئی کہ نہیں۔ اب ایک راستہ اور ہے۔ وہ راستہ کیا ہے۔ وہ بھی قرآن کا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں غفور و رحیم ہوں یعنی میں بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں میں بڑا ہی بخشنے والا ہوں۔ کیا بخشنے گا۔ نیکیوں کو بخش دے گا۔ کما نیکیوں کو نہیں بخشوں گا مکتاہوں کو بخشوں گا۔ معصیت کو بخشوں گا۔ مکتاہوں کا بخشنے والا ہوں۔ مغفرت کرنے والا ہوں وہ خود ہی غفور و رحیم ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں وہ خود ہی بخشنے پر بیضا ہوا ہے اے میرے بڑے مجھ سے توبہ کر۔ میں معاف کروں گا۔ توبہ کر بخش دوں گا۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ توبہ پر بھی نہیں بخشوں گا مگر اگر کوئی بڑا "سورس" لے آؤ گے تو اس کی بات پر بخش دوں گا' میں توبہ چاہتا ہوں' جب تو بخشنے پر قادر ہے تو تجھے "سورس" کی کیا ضرورت ہے' توبہ چاہ رہا ہوں' کس کی سفارش پر بخشنے گا۔ کما میں نے اپنے حبیب کو شفیع بنایا ہے تاکہ گناہ گاروں کی شفاعت کریں۔ اب آئیے بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ! مشرکوں کو بخشو ایچے گا۔ کما نہیں۔ کافروں کی شفاعت کیجئے گا۔ کما نہیں۔ منافق کی شفاعت کیجئے گا۔ کما نہیں۔ پھر کس کی شفاعت۔ کما مومن کی شفاعت کروں گا۔ تو ایک طرف تو ہم مکتاہوں کا

بوجھ لیے جا رہے ہیں تو دوسری طرف شفاعت کا معاملہ تو ٹھیک کر لیں یعنی ایمان تو درست رکھیں۔ اگر ہمارا ایمان درست ہے تب ہی شفاعت کا فائدہ ہے کیونکہ اگر عقیدہ ہی خراب ہے تو جنت جا ہی نہیں سکتے۔ جب جا ہی نہیں سکتے تو شفاعت کا لیٹن کیا ہے یعنی کتنا یہ چاہتا ہوں کہ شفاعت عمل میں ہے عقیدے میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ رہبر اہل نہیں ہے اور عمل رہبر اہل ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں یعنی اگر عقیدے میں خرابی ہے تو پھر جنت کی پوسو گھنے کا سوال ہی نہیں ہے لیکن اگر عقیدہ درست ہے اور اعمال میں خرابی ہے اوائے واجبات میں سقم ہے محرمات سے گریز نہیں ہو سکا ہے تو اس کے لیے سزا ہے اور سزا سے پہلے نبی کی شفاعت ہے نبی شفاعت کریں گے ان کی شفاعت کیوں رکھی۔ کما اگر میں خود معاف کروں تو خلاف عدالت ہو جائے لہذا رحم کے لیے بنیاد چاہیے تم بنیاد رحم نہیں بن سکتے کیونکہ اپنے نفس پر غم کرتے آئے ہو بنیاد اور سبب رحم وہ بنے گا جو خود پر غم نہ کر چکا ہو یعنی گناہگار کی سفارش گناہگار نہیں کر سکتا کسی بے گناہ کو ڈھونڈو۔ ارے جو رسول کو بھی معصوم نہیں سمجھتے وہ اپنی شفاعت کا کیا انتظام رکھتے ہیں۔

صلوات۔

محشر وہ ہے کہ جہاں اعمال کی پرکھ ہوگی اس میں سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی۔ آج چند نوجوانوں نے ایک سوال کیا اور سوال یہ تھا کہ جب پوچھا اسلام میں کتنے وقت کی نماز ہے۔ میں نے کہا پانچ وقت کی۔ تو کہا کچھ مسلمان تین وقت کیسے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک اعتراض ہے کہ پانچ وقت کی نماز تین وقت کی۔ وہی تا آپ کو ہم پر اعتراض ہم کو آپ پر اعتراض۔ فیصلہ سیرت رسول ہے۔ ایک تو یہ سوال علمی دور میں حمل ہے۔ پانچ وقت کی تین

وقت ہو ہی نہیں سکتی۔ دو رکعت ایک وقت نہیں ہو سکتی۔ جب پہلی رکعت ہو جائے گی تب دوسری شروع ہوگی۔ توجہ فرمائیے گا۔ چار رکعتی نماز چاروں رکعتیں آپ ایک وقت میں پڑھ ہی نہیں سکتے۔ پہلی پڑھیں گے تب دوسری دوسری پڑھ لیں گے تب تیسری تیسری پڑھ لیں گے تب چوتھی اسی طرح سے پانچ وقت کی نماز کوئی ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتا۔ دو وقت میں نہیں پڑھ سکتا تین وقت میں نہیں پڑھ سکتا چار وقت میں نہیں پڑھ سکتا جب پانچ وقت کی ہے تو پانچ ہی وقت ہوں گی۔ صبح پڑھ لے گا پھر عصر پڑھے گا جب عصر پڑھ لے گا تب عصر پڑھے گا ایک وقت کہاں ہوا اور جب مغرب پڑھ لے گا تب عشاء پڑھے گا تو دو وقت ہو ہی گئے تو پانچ کی تین کوئی کر ہی نہیں سکتا اس میں تین پانچ بیکار ہے۔ پانچ وقت کی نماز جو پڑھے گا پانچ ہی وقت پڑھنا پڑھے گا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ پانچ وقت کی نمازوں میں فاصلہ کتنا ہو بحث وقت کی نہیں ہے وقفہ کی ہے۔ تو یہ تو کہتے ہی نہیں کہ پانچ وقت کی تین وقت پڑھتے ہیں۔ لازمی ممکن نہیں ہے۔ بھی ایک ہزار روپیہ انعام دوں گا کوئی پڑھ کے دکھا دے۔ صلوات۔

اب یہ سوال ہے۔ سوال اتنا بڑا فل اسکیپ کاغذ ہے کل کوئی صاحب کتاب دے دیں گے تو کتاب بیخ کے پڑھ کے کہاں سے جواب دوں گا مگر آپ سماعت فرمالیں کہ مثلاً پانچ وقت کی نماز کو تین وقت میں نہیں پڑھا جاسکتا۔ اب سوال نماز کے بیچ کے فاصلے کا ہے۔ نماز کے بیچ میں فاصلے کا سوال ہے تو یہاں سے نماز کے وقت کا سوال الگ ہے اگر کوئی مسلمان بی فور ٹائم نماز پڑھتا ہے تو بی فور ٹائم الاؤ نہیں ہے۔ وہ نماز ہی نہیں ہے بارہ بجے رات کو صبح کی نماز نہیں پڑھی جاسکتی۔ عصر کا وقت ہے زوال کا۔ زوال کے بعد وقت نماز

ظہر ہے۔ وقت نذال آتا ہے کہ نہیں۔ اب آگے بڑھئے نماز عصر کے وقت کا سوال اسلام کے تفرقوں سے پرچہ کے آپ مجھے بتائیے کہ عصر کی نماز کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے۔ تفرقوں میں شریعت میں پوائنٹ آف انٹارنگ شروع کس وقت ہوتا ہے۔ تو تفرقہ یہ جواب دیں گے کہ جیسے ہی نماز ظہر تمام ہوگی عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو اب یہ تیسرا وقت نہیں ہوا یہ چوتھا وقت ہوا جب وقت شروع ہو گیا تو یہ چوتھا وقت ہے تیسرا نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے تو تمام تفرقہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ ادھر مغرب کی نماز ختم کی سلام پھیرا تو تسبیح کی بھی ضرورت نہیں وقت شروع ہو گیا۔ پڑھیں گا ہے آپ تسبیح کے بعد عشاء کا وقت انٹارٹ ہوتا ہے مغرب کے سلام پر۔ سلام کے تمام ہونے پر یہ کس کا حکم ہے شریعت کا تو اب اس وقت نماز پڑھنا قفل از وقت نہیں ہے توجہ فرمائی آپ نے وقت آگیا اب جھگڑا کیا ہے جسے لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ جھگڑا یہ ہے کہ نماز صبح کی فضیلت کا وقت تو وہ ہے کہ جس وقت نماز صبح کا وقت شروع ہوتا ہے۔ نماز ظہر کی فضیلت کا وقت وہ ہے کہ جس وقت نماز ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ فضیلت کیا چیز ہے۔ نہ یہاں لفظ واجب ہے 'نہ مستحب ہے'۔ 'حرام ہے' نہ مکروہ ہے' نہ مباح ہے۔ ایک الگ لفظ ہے فضیلت۔ فضیلت کے کہتے ہیں۔ بہتر ہے واجب نہیں ہے تو بہتر اور واجب میں کچھ فرق ہے Necessary ہوتا اور ہے Batter ہوتا اور ہے۔ فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اذان ہوئی 'توجہ فرمائیں' فضیلت اس میں ہے کہ جیسے ہی اذان ہو۔ جا کے نماز پڑھو۔ فضیلت کا کیا مطلب ہے میں نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں انہوں نے کہا کہ یہ افضل ہیں توجہ افضل ہے اس کی بات ماننا افضل ہے یعنی نماز کا وقت داخل ہو گیا میں نے آپ کو پکارا

بھائی صاحب میری بات سنئے آپ نے کہا پانی پی لیں تو آتا ہوں تو آپ نے انکار نہیں کیا آنے سے اور پانچ منٹ کے بعد آئے بھی مگر معزیہ تھا کہ سن لیتے تو پانی پیتے۔ اسی طرح سے معزیہ ہے کہ پہلے وقت آنے ہی خدا کی عبادت کر لیں تب کوئی دوسرا کام کریں مگر وہی شریعت یہ بھی حکم دیتی ہے کہ اگر فضیلت کا وقت آگیا اور تم نماز پڑھنے جا رہے ہو اور باپ آواز دے یا ماں کو آواز دے تو پہلے ماں باپ کی بات سنو پھر نماز پڑھو۔ توجہ چاہ رہا ہوں ہے کہ نہیں کہا ہاں ہے کیوں اللہ سب سے بزرگ و برتر ہے مگر ماں باپ کا حق اس نے اپنے حق سے زیادہ رکھ دیا کیوں رکھ دیا۔ اماں جس کے ذریعے سے پیدا کیا جب ان کو نہیں پہچانتے جب ایسیٹ کاسٹ کو نہیں پہچانتے تو رموز کاسٹ کو کیا پہچانتے ہو۔

وضو کر کے نماز ہے مگر اگر ملی پیاسی ہے تو افضل یہ ہے کہ اسے پانی پلا دو اور اگر پانی نہیں ہے تو تحیم کر لو اب اگر کسی نے وضو کر لیا اور ملی پیاسی رہ گئی تو ترک فضیلت کی۔ قرآن اور حدیث پڑھنا آسان ہے سمجھنا مشکل ہے۔ یعنی لفظ فضیلت خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ Comparative ہے۔ میں سمجھ کہ رہا ہوں موازنے کی چیز ہے اور داخل ہو وقت نماز اور کوئی دوسرا کام آیا تو افضل یہ ہے کہ کام چھوڑو نماز پڑھو یہ افضل ہے مگر اب شارح کسی کام کو کہہ دے کہ وہ نماز سے افضل ہے تو پھر اسے کہو اسے چھوڑو ترک نہیں ترک صلوٰۃ نہیں وہ ترک واجب ہو جائے گا۔ فضیلت پر بحث کر رہا ہوں۔ آپ نے اذان سننے اور اذان کے کنارے وضو کیا۔ نماز کی نیت کرنے کو چلے کہ ایک ٹوکا لود ہے گا۔ کیا افضل ہے اس وقت اس مسلمان کے لیے؟ فضیلت نماز پڑھنے میں ہے کہ لودے کو نکالنے میں ہے! کہا لودے کو نکالو دس منٹ لگ جائیں نکالنے میں فضیلت کا وقت چلا گیا۔ اللہ کتنا ہے فضیلت ہم دے دیں گے کیونکہ تم ہمارے

حکم میں معصوف تھے تو فضیلت آپ نہیں ملے کریں گے خالق ملے کرے گا کہ فضیلت کیا چیز ہے۔ اب بھی تو لوگوں کے ذہن میں بات رہتی ہے کہ فضیلت کا وقت نکل جاتا ہے۔ یہ بیٹھے رہ کر کرتے ہیں تو فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے فیصلہ ہی کرے گا۔ شاید اسی مسئلے کے حل کے لیے حالت نماز میں حسینؑ نے پشت رسولؐ پر آکے بتا دیا اپنی نماز سے نہ دیکھو کون افضل ہے عمرؓ کی نماز سے ملا کے دیکھو کون افضل ہے۔ صلوات۔

آپ ملاحظہ فرمائیں کیا وجہ ہے کہ نماز صبح کا وقت یہ Starting Point شروع ہونے کا وقت 'وقت فضیلت' ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے کا وقت 'وقت فضیلت' ہے لیکن ظہر کی نماز کے فوراً بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے وہ فضیلت کا وقت نہیں ہے بلکہ تھوڑا ظہر کے فضیلت کا وقت ہے۔ وقت اور ہے فضیلت کا وقت اور ہے۔ وقت شروع ہو گیا ظہر کے بعد لیکن فضیلت ہے تھوڑی دیر رکھنے کے بعد جسے وقت چاش کہتے ہیں۔ مغرب کی فضیلت کا وقت کیا ہے اور غروب ہوا اور وقت نماز آیا اسی وقت پڑھنا فضیلت ہے تو جیسے ہی مغرب کا سلام پھیرا عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا لیکن عشاء کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ فوراً پڑھ لو۔ عشاء کی فضیلت یہ ہے کہ ایک ساعت کے بعد پڑھو تو حضور پانچ نمازوں میں تین نمازوں کی فضیلت ہے Starting Point اور دو نمازوں کی فضیلت ہے گپ کے بعد۔ تو آپ خود ذرا غور فرمائیں کہ اگر ہم نماز صبح کے بعد تعطیلات پڑھیں گے سورے پڑھیں گے 'نوافل' پڑھیں گے تو پھر کسی فضیلت کی قضا نہیں ہے لیکن ظہر کے بعد اگر فضیلت کا وقت عصر کے فوراً بعد رکھ دیا جاتا تو نہ مسلمان نوافل پڑھ سکتا 'توجہ چاہ رہا ہوں' اور نہ سورے پڑھ سکتا نہ تعطیلات نماز پڑھ سکتا۔

دعا کر پانا نہ صحیح پڑھ پانا اس لیے شریعت نے گیپ دیا کہ صحر کی فضیلت Starting ہے توڑا سا گیپ ہے اگر عبادت کرنا چاہتے ہو کرو اور اگر فضیلت پر پڑھنا چاہتے ہو تو اس کے بعد صحر بھی فضیلت پر پڑھ لو۔ اعتراض کرنا آسان ہے گمراہی میں جانا مشکل ہے۔ صحر کی فضیلت اس کے لیے ہے جو عمر سے صحر تک بیٹھا تعطیل پڑھتا رہے میں کہہ کہ رہا ہوں عمر پڑھی دوکان کھلی پھر آئے میں کہہ کہ رہا ہوں وقت انٹارٹ ہو گیا یہ فضیلت کا گیپ اس لیے دیا ہے شریعت نے کہ تعطیل نماز پڑھی جائیں۔ صبح مستحب، تلاوت کلام پاک بعد نماز مستحب، سوروں کی تلاوت مستحب، نوافل مستحب، توجہ چاہ رہا ہوں، دعا مانگنا مستحب، نماز واجب۔ تو آپ نے بات پوچھ کے میرے موضوع کے اندر کی بات پوچھ لی کہ شریعت کبھی کبھی واجب کو Delay کرتی ہے مستحب کے لیے میں کہہ کہ گیا یعنی صحر کی فضیلت کو Starting Point سے ہٹا کے ایک گھنٹہ بعد رکھنا اور عشاء کی فضیلت کا وقت Starting Point سے ہٹا کے ایک گھنٹہ بعد رکھنا مستحب کے لیے ہے تو اسلام میں مستحب کو اتنی اہمیت ہے کہ واجب کی فضیلت پیچھے جاتی ہے مستحب کی وجہ سے۔ اب اگر عزاداری واجب نہ سہی تو مستحب تو ہے توجہ چاہ رہا ہوں تو اس مستحب کی ادائیگی کے لیے بھی وقت ہے اور پھر سیرت رسولؐ یہ ہے کہ زندگی میں کئی بار رسول اللہؐ نے دونوں نمازیں ملا کے پڑھیں خصوصاً جہاد کے مواقع پر بھی یہ بات سیرت میں ملتی ہے کہ حضورؐ نے نمازیں ملا کے پڑھیں۔ عروقات کے میدان میں کرب تک مسلمان دونوں نمازیں ملا کے پڑھتا ہے تاکہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جو ملا کے پڑھتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ ہاں بحر یہ ہے کہ رک کے پڑھے توجہ چاہ رہا ہوں بحر یہ ہے کہ فضیلت کے وقت پڑھے تو وہ فضیلت کا وقت جو ہے وہ Starting

نہیں ہے تین نمازوں کا فضیلت کا وقت Starting Point ہے صبح کمر اور مغرب اور دو نمازوں کا وقت Starting Point پر فضیلت نہیں ہے گھر کے ہے مگر ادائے مستحبات کے لیے نہ یہ کہ گپ لڑانے کے لیے ادائے مستحبات کے لیے لفظ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں نام نہیں لوں گا کہیں کثرت سے کیوں ملای کے پڑھی جاتی ہے تو اب مجھے پتہ نہیں کہ عادت کہاں سے پڑی بھی کبھی احکام اسلامی پر عمل کرنا بھی کسی بات کی یادگار بن جاتے ہیں میں نے تاریخ میں دیکھا ہے اور آپ علماء اسلام سے پوچھ سکتے ہیں کہ خدیج کے موقع پر بھی نبیؐ نے گھر اور صبر کو ملا کے پڑھا تھا۔ صوات۔

لیکن بہر حال انکار فضیلت نہیں ہے ہم خدی اور جہنی نہیں ہیں۔ بہتر الگ الگ ہی پڑھتا ہے لیکن ساتھ پڑھ لینا نہ گناہ ہے نہ حرام ہے نہ ناجائز ہے نہ Before time ہے اب یہ تو قیامت کے دن ہی پتا چلے گا کہ کون قبول ہوئی اور کون قبول نہیں ہوئی۔ وہ انفرادی مسئلہ ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی میری بات تو آج بھی رہ گئی تو مستحبات کو بھی اسلام میں اہمیت حاصل ہے تو وہ چیزیں عرض کیں ایک عقیدہ ایک عمل عقیدے اور عمل کا فرق یہ ہے کہ عقیدہ رہی اہل نہیں ہے عمل رہی اہل ہے آخری دلیل سن لیں اگر میں نے خدا کی وحدانیت میں شک کیا تو مرنے کے بعد میری خلیں بھی اگر میری طرف سے توبہ کرتی رہیں گی تو بخشش نہیں ہوگی۔ اگر میں نے خدا کی وحدانیت میں شک کیا تو میرا پورا خاندان میرے سارے احباب میری ساری ملت بھی اگر میری مظرت کی دعا کرے گی تو مغفرت نہیں ہوگی۔ لیکن خدا انوار ہے اگر میری کوئی ایک نماز تھا ہو گئی ہے تو یہ ان رہی اہل نہیں ہے میرا بڑا بڑا اگر پڑھ دے گا تو رہی گم ہو جائے گی یہ شریعت اسلام کہتی ہے نہیں پڑھ سکتا تو اگر رقم دے کر

بھی دوسرے سے پڑھوادے گا تو ادا کھلی جائے گی توجہ چاہ رہا ہوں اگر مجھ سے کوئی روزہ چھوٹ گیا ہے اور موت آگئی ہے تو کوئی میری طرف سے روزہ رکھ دے گا تو ادا ہو جائے گا اگر مجھ سے حج چھوٹ گیا ہے تو اگر کوئی میری طرف سے حج بدل کو چلا جائے گا تو میرا حج ادا ہو جائے گا یہ ہے ریہہ اہل اور عقیدہ ہے ان ریہہ اہل اسی لیے جو ان ریہہ اہل ہے وہ قبر میں پوچھ لیا جاتا ہے اور جو ریہہ اہل ہے وہ قیامت میں پوچھا جائے گا۔ جب ریہہ تک کی صلت تمام ہو جائے گی۔ اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مجلسوں میں عقیدے تو پڑھے جاتے ہیں عمل پر نہیں پڑھا جاتا تو میں کہتا ہوں کہ جو ان ریہہ اہل ہے وہ پڑھا جاتا ہے جو ریہہ اہل ہے وہ کہا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا۔ توجہ فرمائی آپ نے اور کوئی منکر نہیں ہے دیکھئے نماز واجب ہے نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔

ان قبلت لیلانا سوا لھا وان حلت حلتنا سوا لھا

وہ مسلمان نہیں ہے جو نماز کا تکلف نہیں مگر جو مسلمان نہیں ہے جو منکر صلوٰۃ ہو۔ منکر صلوٰۃ اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے لیکن اگر کوئی منکر صلوٰۃ نہیں ہے تارک صلوٰۃ ہے قاسم ہے کافر نہیں ہے اور اس کی ریہہ تک ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ نماز توجہ آج شاید پانچ منٹ مجلس زیادہ ہو جائے تو میں آپ سے معافی چاہوں گا۔ صلوٰۃ۔

اس مجمع میں جو کثیر تعداد میں میرے سامنے موجود ہے اگر کوئی ہے نمازی ہو تو ہاتھ اٹھائے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا یا اخبار اٹھایا کھڑے ہو جائیے اگر آپ ہے نمازی ہیں تو کھڑے ہو جائیے۔ بھیا نماز واجب ہے پانچ وقت کی پڑھنا ضروری ہے۔ انشاء اللہ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ سے پڑھیں گے۔ صلوٰۃ بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔

ہر حال ایک آدمی اٹھا اس کو وضعت کر دی گئی اور جو سب نمازی ہیں تو وضعت کی ضرورت کیا ہے توجہ فرمائی تو آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ نے دھوکا دیا اب پتہ نہیں کہ آپ نے مجھے دیا کہ میں نے آپ کو دیا یہ تو خدا جانے لیکن میں آپ کو دھوکا دے سکتا ہوں آپ مجھے دھوکا دے سکتے ہیں نہ میں خدا کو دھوکا دے سکتا ہوں نہ آپ خدا کو دھوکا دے سکتے ہیں۔ توجہ فرمائی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اہمیت نماز سے سب واقف ہیں۔ اب اہمیت سے واقف ہوتے ہوئے بھی خدا نخواستہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو یہ اس نیکو سرکل کا کام ہے جو اس کے گھر میں ہے اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو باپ کا کام ہے کہ نماز پڑھوائے۔ منبر کا کام یہ ہے کہ اہمیت نماز بتائے اگر نظر میں اہمیت نہ ہو کسی کا ایک آدمی کے علاوہ ہاتھ نہ اٹھانا دلیل ہے کہ پوری ملت اہمیت نماز سے واقف ہے پھر مزار اور اہمیت نماز سے واقف نہ ہو جو ہمیشہ ذکر حسینؑ سنتا ہو کہ حسینؑ نے سجدے میں سر رکھنا یا لیکن اگر اسی نماز کو عزاداری کے خلاف سلو گن بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ سلو گن کام نہیں آئے گا توجہ فرمائیے گا۔ سلو گن میں کیوں کہ رہا ہوں میری ذا کری کا یہ تجربہ ہے کہ جب بھی محرم آنا ہے ایسے نہ جانے کتنے پرچے ملتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے نماز کیوں نہیں پڑھتے جب کہ حسینؑ نے نماز کے لیے جان دی لیکن اس زندگی میں میں نے ہر سال نماز عید بھی پڑھی ہے اور نماز بقرہ عید بھی پڑھی ہے مگر عید بقرہ عید کے دن مجھے کوئی نوجوان نہیں ملا جو پرچہ دیتا کہ حضور اعلان کیجئے سال کی ایک نہیں ہے روز کی پانچ ہیں۔ مجمع تو عید کے دن بھی ہوتا ہے مجمع محرم میں بھی ہوتا ہے عید کے دن کسی کو نماز، بھگانہ یاد نہیں آتی محرم ہی میں یاد آتی ہے تو بالو کہ نماز تبلیغ نماز کا ذریعہ نہیں ہے اب بھی حسینؑ نماز کے قائم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ مئی

یہ مجلس ذریعہ نماز ہیں اب بھی یہ ماتم ذریعہ نماز ہے۔ اب بھی یہ عزاداری نماز کی یاد دلاتی ہے۔ عید کی سویاں نماز نہیں یاد دلاتیں۔ حالانکہ وہ دن یاد آنے کا ہے کہ جس مسجد میں جماعت میں پہنچیں نہیں ہوتے اس مسجد میں عید کے دن ٹھکانہ نہیں ملتا۔ اخبار بچھا بچھا کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ فوٹو چھپتے ہیں کہ عید کا روزہ ہمارے ہندوستان میں اتنے لاکھ مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی کوئی مضمون نہیں لکھتا کہ ذرا بتائیے کہ ہنگامہ کتنے لاکھ ادا کرتے ہیں۔ میں کہہ کر رہا ہوں عید کے موقع پر نماز کا نہ یاد آنا مسلمان کو سویاں کھاتے دیکھ کے نماز کا نہ یاد آنا گلے ملتے دیکھ کے نماز کا نہ یاد آنا بقر عید کے دن وہیں کا گوشت کھاتے دیکھ کے نماز کا نہ یاد آنا اور ماتیموں کو ماتم کرتے دیکھ کے یاد آ جاتا یہ دلیل ہے کہ نہیں کہ اب بھی یہ ماتم نماز یاد دلاتا ہے اور اگر یہ مجلس و ماتم بند ہو گیا تو نماز بند ہو جائے گی۔ یہ عزاداری کی اہمیت ہے اسلام میں حضور نماز تو مجلس کا ایسا اہم جزو ہے کہ جس کی شہادت پڑھو اس میں ذکر نماز آ جاتا ہے۔ آج جناب مسلم کے حال کا مرہیہ آپ نے سنا۔ کون جناب مسلم۔ مسلم ابن عقیل ؓ اللہ ان کے تذکرے میں کہ بار بار نماز کا ذکر آتا ہے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے تو اٹھارہ ہزار مسلمان ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے لیکن جب ابن زیاد آیا تو انہی جناب مسلم کے پیچھے اٹھارہ نمازی رہ گئی۔ آیا ذکر نماز کا کہ نہیں آیا اور بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے عزادار لکھا ہے کہ جب جناب مسلم طوعا کے گھر سے نکل کے چلے اور طوعا نے کہا آٹھ نہ جاسیے دشمنوں کا لشکر آیا ہے آپ کو گھر سے باہر نہ جانے دوں گی۔ کیا جواب دیا۔ فرماتے ہیں طوعا تو موت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر کی یہ حالت ہو کہ لشکر تمہارے گھر میں داخل ہو۔ دیکھئے یہ اہل بیتؑ ہمیں عظمت کی

مختصیتیں ہیں جو کسی مومن کے گھر میں نہیں چاہتے کہ غیر مودا داخل ہوں۔ تو عرض کروں جناب مسلمؒ آپ نے طوعا کے گھر کا اتنا احرام کیا ذرا کر بلا میں آکے دیکھئے کہ رسول اللہؐ کے گھر میں کس طرح سے اشتیاء داخل ہوئے اور جناب مسلم ابن عقیلؒ نے جس طرح سے صبح سے لیکر اور ظہر تک مسلسل جہاد فرمایا ہے کہ کئی سو کا لشکر بلایا گیا۔ مسلم کو گر لٹا کر کیا گیا۔ امین زیاد نے بکر بن عمران سے کہا کہ مسلم کو سقف ہام پر لے جا کر سر کاٹ لے اور جسم کو نیچے پھینک دے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

چوتھی مجلس

مردان اسلام!

خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے میرے رسول کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس آیت کے ذیل میں اسلام اور عزاداری کے موضوع پر اس حسینہ سجادہ کے عشرے میں جو مسلسل گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے، یہ گفتگو کل اس منزل تک پہنچی تھی کہ اسلام کی تمہید یعنی اسلام کو سمجھنے کے لیے اور اسلام کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کسی فرقے میں ہو موت کو پیش نظر رکھ کے 'انجام کو پیش رکھ کے اور اس بات کو اپنے ذہن میں مرکزی خیال بنا کے کہ ہم اس لیے مسلمان ہوئے ہیں کہ ہمیں جہنم سے نجات مل جائے اور انشاء اللہ وہ زندگی جو مرنے کے بعد اللہ کی طرف سے عطا ہوگی وہ جنت میں گزرے یعنی ماحصل

حصولِ جنت ہے۔ اگر ہم جنت میں داخل ہو گئے تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اگر ہم کو اللہ کی طرف سے انعام میں جنت مل گئی اور اللہ نے قیامت کے دن خود ہمارا فیصلہ ہم کو یہ سنایا کہ تم مستحق جنت قرار پائے تو سب کچھ کام آگیا اور اگر خدا انخواست جنت نہ پاسکے اور داخل جہنم ہو گئے تو کوئی چیز بھی کام نہ آئی۔ نہ کلمہ پڑھنا کام آیا نہ عبادت کرنا کام آیا نہ نماز پڑھنا کام آیا نہ روزہ رکھنا کام آیا نہ حج نہ زکوٰۃ کچھ بھی تو کام نہیں آیا۔ اس وقت کتنی بڑی سبکی محسوس ہوگی دین اسلام کی کہ اس کلمہ میں کیا جان تھی جو ہم پڑھ رہے تھے اس نماز کی کیا قیمت ہے جو ہم نے ادا کی تھی اس روزہ کی کیا اہمیت تھی جس کے بعد بھی ہم کو جنت حاصل نہ ہو سکی۔ تو کیا خدا انخواستہ نماز میں یہ طاقت نہیں کہ وہ جنت دلا دے دورے میں یہ بہت نہیں کہ وہ جنت سے اہلکار کر دے۔ بے شک ہے مگر سوال یہ ہے کہ کس نماز میں یہ دم فہم ہے کس دورے میں یہ قوت ہے اعمال کے کس شعبے میں یہ بات ہے جو ہم کو جنت تک پہنچا دے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو سرور کائنات ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میری وفات کے بعد میری امت تشریف راقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور اس میں سے صرف ایک فرقہ نجات پائے گا یعنی تابعی صرف ایک فرقہ ہوگا۔ آج پورے عالم اسلام میں آپ جاکے پوچھ لیں۔ ہر عالم دین جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے اسی فرقے کو تابعی کہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سارے عالم اسلام کی بات پر یقین کر لیں تو حدیث جموں ہو جاتی ہے اور اگر حدیث پر یقین کریں تو ان بیانات پر ہم کو غور کرنا ہی پڑے گا کہ ایک فرقہ تابعی ہے۔ کونسا فرقہ تابعی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی۔ ظاہر ہے میں جس فرقے میں ہوں اسی فرقے کو کہوں گا کہ

ثانی ہے۔ آپ جس فرقتے میں ہیں اسی فرقتے کو کہیں گے کہ ثانی ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا میرا کتنا دلیل ہے کہ ہم ثانی ہیں۔ آپ کا کتنا دلیل ہے کہ آپ ثانی ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمام عالم اسلام سے کہ جو علماء کے کہنے پر عمل کرے 'جو مفسرین کی باتوں سے متفق ہو جائے' جو بزرگان دین و ملت کی باتوں سے ہمنوائی اختیار کرے اسے تو جنت مل جائے تو پھر سرور کائناتؐ کے آنے کا مقصد کیا ہوا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الْغَسَاوَةِ حَسَنَةٌ

کا فائدہ کیا ہوا۔ اللہ کتنا ہے کہ میرے رسول کی سیرت نمونہ عمل ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم میں سے ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی سیرت نمونہ عمل ہے۔ ہم آج پوچھتے ہیں کہ نماز ہمارے یہاں کیسی پڑھی جاتی ہے۔ روزہ ہمارے یہاں کیسا رکھا جاتا ہے۔ اس مسئلے کا جواب ہمارے یہاں کیا ہے۔ یہ لفظ ہمارے یہاں ہی بتا رہا ہے کہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ محمدؐ کے یہاں کیا ہے۔ صلوات۔

ہم کیا ہیں اور ہمارے یہاں کیا ہے۔ تو یہ تو کوئی فرقہ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ نجات اسی کو ملے گی جو سیرت رسولؐ پر عمل کرے گا۔ یہاں تک کل محفلگو پہنچی تھی۔ اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ وہ سیرت کیا ہے وہ رسولؐ کی سیرت کیا ہے۔ رسول اللہؐ کی سیرت طیبہ کیا ہے۔ یہی ایک بحث ہے مسلمانوں میں ایک فرقہ کتنا ہے سیرت یہ ہے۔ دوسرا فرقہ کتنا ہے سیرت یہ ہے۔ تیسرا فرقہ کتنا ہے سیرت یہ ہے اور جو فرقے آج عالم وجود میں ہیں وہ فرقے دقاتِ ظہیر اسلامؐ کے کئی سو برس کے بعد بنے ہیں۔ وہ سو ڈھائی سو برس کے بعد فرقے بنے جو آج موجود ہیں۔ تو ڈھائی سو برس بعد والے بتا رہے ہیں

کہ سیرت کیا تھی۔ یہ ڈیوریشن آف ٹائم آج کی سائنٹیفک اتج میں خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر ان تک خیر صحیح پہنچی ہے تو ہم تک اسلام صحیح پہنچا ہے۔ پھر نجات میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن ذہانی سو برس کے عرصہ میں اگر نبی سے ان تک اسلام پہنچنے میں کسی ایک جگہ بھی کوئی پہنچ یا تبدیلی آگئی ہے تو بات خطرے سے خالی نہیں یعنی آج اسلام ہمارے سامنے سنی ہوئی شادت ہے۔ جو ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب قیامت کے دن ہمارے سامنے نامہ عمل ہوگا تو ہمارے حیرت کی انتہا نہ رہے گی کہ ہم نے جو کیا وہ غلط کیا اور ایسا عمل نہیں کیا ایسا عقیدہ نہیں رکھا کہ جس پر ہم کو نجات مل جاتی۔ تو آیا تمام علماء اسلام کیا ایک مرکز پہ بیٹھ کے اس چودھویں ہجری میں اس چھوٹی صدی میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ سیرت رسول کیا ہے۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں آج سائنس کی اتنی ترقیاں ہیں کہ لوگ پہلے بھی میں نے آپ کو یاد دلایا تھا زمین کھودتے ہیں 'کھنڈر کھودتے ہیں' 'ٹونے برتنوں سے کانے اور تانبے کے برتنوں سے' 'مٹی کے برتنوں سے' 'پتھروں کے نقش و نگار سے یہ بتا دیتے ہیں کہ زمین پر چھ ہزار برس پہلے ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس کا پتھر یہ تھا' اس کی تفسیر یہ تھی۔ اس دور میں علوم نے اتنی ترقی کی ہے کہ چھ ہزار برس پہلے کا پتھر معلوم کیا جاسکتا ہے۔ کیا اس دور کے مسلمان اس دور کے علماء اتنے بھی ترقی یافتہ نہیں ہیں کہ چودھویں برس پہلے آئے رسول کی سیرت معلوم کر لیں۔

صلوات۔

یہ معلوم کرنا ناممکن نہیں ہے۔ پھر آخر اس کی طرف توجہ کیوں نہیں ہے۔ اس کی طرف توجہ نہ کرنے کا سبب اور اس کا الزام میں کبھی علماء اسلام کو نہیں دیتا۔ توجہ فرمائیے گا 'مسلم ایم جنرل سے گفتگو گزر رہی ہے۔ اس کا

اِزام طلاء کو میں نہیں دیتا۔ میرے خیال سے طلاء مَظْهُوم نہیں ہیں۔ ان پر اِزام نہیں ہے۔ اس لیے کہ طلاء کیا کریں بے چارے۔ اسلام سننے والا مجمع ہی نہیں بلکہ سیرت جاننے والا مجمع ہی نہیں بلکہ۔ مجمعِ فرستے میں بنا ہوا بلکہ ہے۔ مجمع یہ جاننا ہی نہیں چاہتا کہ سیرت کیا تھی۔ مجمع تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے یہاں سیرت کیا ہے اور جب تک معتقات کے مطابق گفتگو کیجئے، بات پسندیدہ ہے اور اگر اپنے حدود سے باہر نکلے تو فوراً تبدیلی مذہب کا اِزام ہے یعنی میں جس فرقے کا ہوں اس فرقے کے سامنے اگر تحقیق کر کے کوئی ایسی بات رکھوں جو فرقے میں نہ ہو تو روگ کس کے کہ ظاہر صاحب کا مذہب ہی بدل گیا۔ اب وہ اس منبر پر بیٹھنے کے لائق نہیں رہے۔ تو ظاہر صاحب مجبور ہیں کہ آپ جو گھر سے سوچ کے آئے ہیں وہی پڑھیں اور جو ہم کتاب میں دیکھ کے آئے ہیں وہ نہ پڑھیں۔ تو اگر سارے مسلمان یہ طے کر لیں کہ فرقوں کا جھگڑا چھوڑنے ایک مرتبہ سب مل کے سیرت کو بنا دیجئے۔ یہ سیرت کیا تھی۔ رسولؐ نے نماز کیسے پڑھی، روزہ کیسے رکھا، احکام حج کیسے بتائے۔ تو اب اس میں پریشانی کیا ہے۔ نسل بعد نسل یعنی ہمارے سامنے جو اسلام ہے وہ وہی ہے۔ ہمارے سامنے جو اسلام ہے وہ بات کا دہرانا ہے۔ میں کوئی بات دہرا رہا ہوں جو میں نے اپنے باپ سے سنی۔ میرے باپ نے کوئی بات دہرائی جو اپنے باپ سے سنی۔ انہوں نے کوئی بات دہرائی جو اپنے باپ سے سنی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر باپوں ہی کا سلسلہ لے لیجئے تو کوئی نہ کوئی باپ تو دور نبی میں ہوگا۔ توجہ دیا رہا ہوں اگر اپنے باپ ہی کے مذہب پر ہوں میں اپنے باپ کے مذہب پر میرا باپ اپنے باپ کے مذہب پر اس کا باپ اپنے باپ کے مذہب پر اس کا باپ اپنے باپ کے مذہب پر تو اس سلسلے میں جتنا اونچا جائیں گے تو کوئی نہ کوئی تو نبی

کے دور میں نکلے گا۔ اب جب کل کیا تو اس سے ہم پوچھیں گے تم نماز کس کی طرح پڑھتے ہو۔ تو وہ کہے گا نہ تو رسول کا باپ کہ ہم تو رسول اللہ کی طرح پڑھتے ہیں۔ وہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپنے باپ کی طرح پڑھتے ہیں۔ اگر تاریخ میں کوئی ایسا مسورس "مل جائے جو یہ کہے کہ ہم اپنے باپ کی طرح پڑھتے ہیں" وہ کہے ہم اپنے باپ کی طرح پڑھتے ہیں۔ اور جب نہ تو رسول میں باپ نظر آئے اور اس سے پوچھا جائے آپ کیسے پڑھتے ہیں۔ وہ کہے گا ہم محمدؐ کے بیٹے ہیں ہم محمدؐ کی طرح پڑھتے ہیں یعنی اگر باپوں ہی کا سلسلہ ہے۔ اگر مذہب کے حصول میں باپ ہی کا سلسلہ ہے تو ایسے مقدس باپ کیوں نہ ڈھونڈے جائیں جن کو مباہلے میں بیٹا بنانے کے لیے لائے۔ صلوات۔

یعنی اس حائل میں اس سلسلے میں مقدس اور محصوم سلسلہ اگر مل جائے تو اس سے زیادہ گارنٹی کس باپ کی ہو سکتی ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن میں آیت موجود ہے کہ محمدؐ تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اللہ بھی خوب جانتا تھا کہ اگر سب باپ بنانے لگے تو میری شریعت کا کیا ہوگا۔ ایک طرف آواز دی محمدؐ تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے اور دوسری طرف کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لواتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ صلوات بھیج دیجئے محمدؐ و آل محمدؐ

۶۔

ہم اپنے بیٹوں کو لواتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی اور مباہلہ کے لیے پیغمبر اسلامؐ نکلے تو وہ بیٹے ساتھ تھے۔ ایک امام حسنؑ تھے جو انگلی پکڑے ہوئے تھے۔ ایک امام حسینؑ تھے جو گود میں تھے۔ آیت نے صرف بیٹوں ہی کو نہیں بلایا تھا، عورتوں کو بھی بلایا تھا۔ تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفوس

کولاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ مقرر فرقوں میں جا کے پوچھ لیجئے تو چوبیسویں
 ذی الحج کو نصارائے نجران کے سامنے وہ کون بیٹے تھے جنہیں رسولؐ لے کے
 آئے وہ کون عورتیں تھیں جنہیں رسول اللہؐ لے کے آئے وہ کون نفوس تھے
 جنہیں رسول اسلامؐ لے کے آئے تو تمام مورخین اور تمام مفسرین اسلام یہ
 لکھتے ہیں۔ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ بات قرآن وحدیث سے ہوگی اگر
 بات میں دینی بات دلیل میں پیش کی جائے گی جس میں کسی کو انکار نہ ہو۔ تو ذخیرہ
 آئے تو حسن و حسین بیٹوں میں آئے جناب سیدہ رسول اللہؐ کی بیٹی جناب
 فاطمہ زہراؑ صرف عورتوں میں آئیں اور نفوس میں نفسوں میں صرف مولائے
 کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صلوات۔

کیا مسلمانوں کو پڑھے لکھے مسلمانوں کو سمجھدار مسلمانوں کو سمجھنے میں
 کوئی زحمت ہے۔ اور کس لیے آئے تھے صرف اتنی سی بات تھی کہ نصارائے
 نجران یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰؑ خدا کے بیٹے ہیں اور اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں وہ
 بیٹے نہیں ہیں تمی ہیں رسول ہیں۔ اتنی سی بات اور اس بات نے اتنا طویل
 کھینچا کہ سورۃ قل هو اللہ احد نازل ہوئی۔ سورہ آئے پر بھی نہ مانے یعنی قرآن
 سے نبی سمجھا رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آرہا ہے۔ بہت اہم حوالہ سے منگلو
 گزرے گی۔ آج جو لوگ قرآن سے اسلام سمجھانے لگتے ہیں مجھے حیرت ہوئی
 ہے کہ ایسے بھی لوگ تھے دنیا میں جنہیں قرآن سے نبی سمجھانا تھا اور سمجھ میں
 نہیں آتا تھا۔ تو یہ وحی آتی تھی بیٹوں کولاؤ عورتوں کولاؤ نفسوں کولاؤ۔ حیرت
 کی بات ہے کہ قرآن کی آیت سے نبی سمجھائے اور سمجھ میں نہ آئے۔ بیٹے کیا
 سمجھائیں گے عورتیں کیا سمجھائیں گی نفس کیا سمجھائیں گے۔ کما سمجھانے کی
 بات نہیں ہے ویلیں ختم ہو گئیں۔ اب بھی تم نہیں مانتے تو اکوہم دونوں مل

کے جھوٹوں پر لعنت کریں۔ تم جھوٹے ہو گے تو تم پر لعنت ہوگی۔ ہم جھوٹے ہوں گے تو ہم پر لعنت نازل ہوگی۔ ذرا آپ اس حقل کو ملاحظہ فرمائیے تو جب جھوٹوں پر لعنت ہی کتنا تھی تو بیڑوں کی کیا ضرورت تھی، عورتوں کی کیا ضرورت تھی، نفوس کی کیا ضرورت تھی۔ اب توجہ فرمائیں چودہ سو برس کے بعد تو مسلمان فکر سے کام لے۔ اللہ نے کہا تم اکیلے نہ جانا کیونکہ تمہیں تو بھی سچا مانیں گے۔ تم آنے والوں کے قسم کے مطابق بیڑوں کو بھی لے جاؤ، عورتوں کو بھی لے جاؤ، نفوس کو بھی لے جاؤ۔ بیڑوں میں صرف حسنین، عورتوں میں صرف شہزادی کوئین اور نفوس میں صرف مولائے کائنات۔ مجھے نی سے کچھ نہیں پہچتا ہے۔ میں سورنہیں سے پہچانتا ہوں کہ اس موقع پر کسی نے کیوں نہ تمنا ظاہر کی کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلے۔ عین بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ مدینہ میں عورتوں کی کمی تھی۔ عین میں نفوس کی کمی تھی مگر کسی کی خواہش نہ کہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب کچھ رہے تھے کہ بچوں میں جانے کے لائق نہیں ہیں۔ صلوات با آواز بلند بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔

یہاں دیکھتے ہیں، یہاں ایک بی بی ہے، یہاں ایک نفس ہے۔ ذرا آپ توجہ فرمائیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب نے احتیاط سے کام لیا۔ اب دیکھئے کسی نے خدا کے سلسلے میں تو جھوٹ بولا نہیں تھا مگر وہاں سلسلہ نہیں ملے تھا۔ وہاں جھوٹے پر لعنت کتنا تھی تو میں بھی اگر ہوتا تو کبھی نہ جاتا۔ کیونکہ میں سوچتا کہ نہ جانے کتنے جھوٹ بولے ہوں گے اور جب لعنت آئے گی تو جھوٹے پر آئے گی۔ ادھر ادھر نہیں آئے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ یعنی خوف مذاہب الٰہی لے جانے نہ دیا۔ اگر آج کے علماء کو اتنا ہی خوف ہو جائے کہ جتنا کہ اس دور کے مسلمانوں کو تھا تو اسلام بگھنے میں زحمت نہ ہو۔ صلوات۔

میں نے اس لیے عرض کیا کہ آئندہ جو منگلو آپ کے سامنے مجھے کرنا ہے، اسلام اور عزاداری کے موضوع پر اس کا "سورس" ہمیں ہو جائے تو جو لوگ مباہلہ میں گئے ہیں کوئی ان کی خلافت اور امامت کی بحث نہیں چھیڑوں گا کہ آپ کہہ دیں بیان اختلافی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ میں ان کی دصابت کی بات نہیں چھیڑوں گا، میں ان کی افضلیت اور فضیلت کی بات نہیں چھیڑوں گا۔ میں تو آپ سے صرف اتنا پوچھوں گا کہ رسول کی سیرت سمجھنے میں اگر بچوں کا حوالہ دیا جائے جو مباہلہ میں گئے تھے۔ اگر اس بی بی کا حوالہ دیا جائے اسلام سمجھنے میں جو مباہلہ میں گئی تھیں۔ اگر اس عیس کا حوالہ دیا جائے جو مباہلہ میں گیا تھا تو وہ اسلام ہو گا کہ نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں کسی کی اہانت نہیں کروں گا۔ میرا اشارہ کسی کی طرف نہیں ہو گا۔ میں اپنے خنے والوں سے خالی یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں ثبوت میں کہوں کہ علیؑ نے کہا، فاطمہؑ نے کہا، حسنؑ نے کہا، حسینؑ نے کہا تو اب اس کے بعد کوئی اور ثبوت تو آپ کو درکار نہیں ہو گا کیونکہ یہ وہ سچے ہیں جو مباہلہ میں لے جائے گئے اور جب لے گئے تو عذاب آیا کہ نہیں۔ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا۔ اس لیے کہ مقابلہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا۔ اس لیے کہ علماء نجران سمجھ گئے کہ یہی سچے ہیں۔ ارے عیسائی سچا سمجھ لے۔ صلوات۔

اب کلام کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے لہذا اسلام کیا ہے۔ اسلام اور سیرت رسولؐ کیا ہے اور قرآن اور اس کے معنی کیا ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھنے لگے کہ کیوں کہ میں خود شیعہ اثنا عشری ہوں لہذا گھوم پھر کے بیچن کا حوالہ دے رہا ہوں۔ نہیں۔ شیعہ کی حیثیت سے حوالہ نہیں دے رہا ہوں۔ بحیثیت مسلمان کے وہ "سورس" ڈھونڈا کہ جس میں کسی کو اختلاف نہ ہو کیونکہ یہ بات میرے اور

آپ کے درمیان کل ہی ملے ہوگی کہ سیرت پوری پہلی نہیں اور پہلی تو بدل بدل کے پہلی اور نہ پہنچی تو امت میں اختلاف کیوں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جو دین بھیجا، بھیجنے میں اختلاف نہیں جس کے ذریعے وحی کی گئی اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جس نے ہم تک دین پہنچایا اس میں کوئی اختلاف نہیں اختلاف تو اپنے ہم تک پہنچنے میں ہے۔ تو لہذا اپنے ہم تک پہنچنے میں اگر کچھ مفصلیں ایسا مل جائیں جن کے نسب کے سلسلے میں کسی کو اختلاف نہ ہو جن کے علم کے سلسلے میں کسی کو اختلاف نہ ہو جس کے نبی کے رشتے کے سلسلے میں کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو جن کی فضیلت کے سلسلے میں کسی کو اختلاف نہ ہو تو جب ہمیں کسی سے اسلام لینا ہی ہے تو اگر ان سے لے لیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم خدا ایسائیوں کے سامنے لے گئے تو اگر وہ نبی کے مستحق نہ ہوتے تو نبی کیوں لے جاتے۔ اگر وہ اللہ کے مستحق نہ ہوتے تو وحی آتی کہ ان کو نہ لے جاؤ۔ دونوں بھائیوں کو نہ لے جاؤ۔ حسن کو چھوڑ دو، حسین کو لے جاؤ۔ خالی اپنی بیٹی کو نہ لے جاؤ اور بھی کچھ لے جاؤ یا انہیں بھی نہ لے جاؤ۔ کچھ بھی ہوا جب مباہلہ میں نبی آئے تو باپ اور آپ امت چل رہی تھی نیچے نیچے چل رہا تھا۔ اب تمام لوگ دیکھ رہے تھے کسی نے جسارت شمولیت نہ کی۔ تو یہی سیرت اصحاب بھی یہ ہوگی آج امت کو کہ جہاں آل محمد کا ذکر ہونے لگے وہاں کوئی مداخلت نہ کرے۔ صلوات۔

سچے جا رہے ہیں اور وہ سچے جا رہے ہیں جن کو عیسائیوں کے مقابلے میں نصارائے نجران کے مقابلے میں بحکم خدا پیغمبر اسلام اپنے ساتھ لے کر گئے اور جب انہوں نے دیکھا تو کیا کیا۔ نصارائے نجران نے کیا کیا۔ آپ حضور فرقوں کے طوائف سے پوچھنے میری بات پر بھروسہ نہ کیجئے۔ ان کا ہر سب سے بڑا عالم تھا

وہلجن اور اپنے اپنے دین اور مذہب پر باقی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ دار عزاداری نہیں ہے۔ ذمہ دار کوئی اور ہے۔ تو وہ مشرک قدر دھوڑے کہ جس کی وجہ سے لوگ دین سے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہے مغربی تہذیب کا تسلط اور مغرب سے زندگی بسر کرنے کی تقریحات کے ذرائع جس نے ہر مذہب کے نوجوان کو دین سے ہٹا دیا ہے۔ جس کو شکایت ہے کہ آج کا نوجوان دیندار نہیں ہے اس لیے کہ اسے فرصت ہی نہیں ہے اور وہ مصروف ہے ویٹرن سولٹاریشن کو اہٹانے میں 'وہ مصروف ہے مغربی تہذیب کی تقلید کرنے میں۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ عیسائی تہذیب جو مغرب سے یہاں تک آگئی اور جس میں اسلام کا ہر فرقہ پھنس گیا مگر قرار ہو گیا اور دنیا کا ہر مذہب گرفتار ہو گیا اسی کو تو آپ کو روکنا ہے 'اس مادہ پرستی ہی کو تو ٹھہرانا ہے۔ تب تو اسلام سمجھا پائیے گا اس لیے میں نے مباہلہ پڑھا کہ اللہ نے 'سورس' آپ کو دیا کہ ان کے مقابلے کے لیے یہ شخصیتیں ہیں ان کی نورانیت ہے اور یہ نورانیت اس پاؤ کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتی ہے اور کوئی 'سورس' اور کوئی Element ایسا نہیں ہے جو اس بلا سے ہٹے سیلاب کو اپنے سینہ پہ روک لے۔ بس مختصر کر رہا ہوں 'توجہ چاہتا ہوں' آپ صاحبان فہم و ذکا ہیں۔ سب کو شکایت 'مسجد کے پیش نماز علماء کو شکایت 'نوجوان مسجد میں نہیں آتا۔ ایک فرقے میں نہیں ہر فرقے میں۔ عیسائیوں کو شکایت 'نوجوان چرچ میں نہیں آتا' توجہ چاہ رہا ہوں 'یہودیوں کو شکایت کہ ہمارا نوجوان موسیٰ کے کمانڈنٹ پر نہیں چلا۔ ہندوستان سے میں آیا ہوں پڑتوں کو شکایت کہ آج کا نوجوان چٹی نہیں رکھتا' جنو پینے پہ تیار نہیں 'مسجد میں پوجا کرنے کو تیار نہیں۔ کیوں پورہین کلر نے' ویٹرن سوسائٹی نے اسے ایسا بنا دیا۔ ٹائٹ چینٹ پن کے 'بالوں کی

سینک کرا کے 'چرے پر پوڈر لگوا کے وہ ڈرتا ہے کہ میک اپ نہ بگڑ جائے۔
 یہی تو شکایت ہے اور اسی کے ساتھ خسر اس پر بھی ہے کہ ادھر مجلس ہوئی مجمع
 ٹوٹا چلا جا رہا ہے 'ادھر علم لگا نوجوان ماتم کیے چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک کونٹھے پہ وہ
 ہوا میں کیسی۔ ایک طرف یہ شکایت کہ ویسٹرن سولٹائزیشن نے نوجوان کو
 مذہب سے ہٹا دیا اور دوسری طرف یہ شکوہ کہ عزادار ہٹا دیا۔ اس کا مطلب یہ
 ہے کہ سارے مذاہب صفر رکھتے ہیں۔

پاکستان کا علم نہیں 'مجھے کراچی کا علم نہیں لیکن اپنے ہندوستان میں اس
 بات کا شکوہ نہ انوں پر ملتا ہے کہ محرم میں مجمع کیوں ہوتا ہے 'ماتم میں نوجوان
 شریک کیوں ہوتے ہیں 'یہ سیاہ لباس کیا ہے 'یہ مذہبی تقاضے جو محرم کے سلسلے
 میں ہوتی ہیں اس میں خلعت ٹوٹ پڑتی ہے اور جو چیزیں اللہ نے واجب قرار
 دی ہیں جب ان کے اجتماعات ہوتے ہیں تو مجمع نظر نہیں آتا۔ میں اسی کو دلیل
 بنا رہا ہوں یعنی مذہب کی تبلیغ کا انداز ہر جگہ اتنا کمزور پڑ گیا کہ جو ویسٹرن
 سوسائٹی کا مقابلہ نہیں کرتا لیکن اگر کوئی مذہبی تقرب ایسی ہے جو اس کلچر اور
 سوسائٹی پر غالب آجاتی ہے تو وہ یہ ہے محرم ہے کہ اس میں نوجوان نہ اپنے
 بالوں کا خیال رکھتا ہے نہ اپنے میک اپ کا خیال کرتا ہے نہ کرلیں کا خیال
 کرتا ہے۔ ایک جذبہ ہے کہ ماتم دیکھ کے کوہ کے ماتم کرنے لگتا ہے۔ اس کا
 مطلب یہ ہے کہ حسین میں اتنی کشش ہے کہ جو مغرب کی سولٹائزیشن کے
 دماغ کے اثرات کو دھو دیتی ہے۔ تو اگر اسلام کے سب فرقے تبلیغ اسلام میں
 عزاداری کا سارا لیں تو ہر جگہ اسلام ہی اسلام نظر آئے۔ صلوات۔

تپ کچھ یعنی عزاء حسین کو اسلام میں یہ اہمیت حاصل ہے کہ اس عزاء
 کے سارے ہم پورے اسلام پر مسلمان کو عامل بنا سکتے ہیں لیکن اس سے انکار

اس نے کہا۔ دیکھو ان سے مباہلہ نہ کرو۔ کیوں۔ اس لیے کہ ان کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہے۔ اب آپ ایک سال قہر کی مجلس یاد کیجئے تاکہ فکر میں تسلسل پیدا ہو جائے۔ ان کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہے کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ ہٹ جائے یعنی دلیل صداقت نور قرار دیا گیا تو ان کی نورانیت کو دیکھ کر نصارائے نجران نے مقابلہ نہیں کیا اور کہا اٹھا کر دیں تو پہاڑ ہٹ جائے۔ نور کیا ہے، مخلوق۔ پہاڑ کیا ہے، مخلوق۔ پہاڑانیت کی علامت ہے، پہاڑانیت کا سہیل ہے یعنی پہاڑ ہٹ جائے یعنی ان کی نورانیت کے سامنے مانیت نہیں ٹک سکتی۔ توجہ فرمائیے گا، تو جس دور میں بھی آپ کو مانیت کا مقابلہ کرنا ہو، مانیت کا مقابلہ آپ مانیت سے نہیں کر سکتے۔ اس کے مقابلے میں آپ کو نورانیت لانا ہوگی۔ آج اسلام کی جو تباہی ہے، آج مسلمانوں کی جو بے ہادی ہے جس کا شکوہ ہر زبان پہ ہے۔ وہی لائیے جو اللہ نے ان کے مقابلے پر بھیجا یعنی پیغمبر کا سارا لیجئے ان کی نورانیت سے فیض اٹھائیے۔ تب مانیت دور ہوگی۔ یہ الٹا پکر کہ ان کے ذکر ہی سے، توجہ چاہ رہا ہوں، ان کے تذکرے ہی سے، ان کی فضیلتوں کے بیان ہی سے، ان سے بے پناہ عقیدت ہی سے، ان کے فضیلت بیان کر کے، سن کر کے خوش ہونے سے اور ان کے غم میں تڑپ تڑپ کے رونے سے، ان کا ماتم کرنے سے، ان کی عزائمٹالے سے امت میں بے دینی پھیل رہی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے جن کو اللہ پیش کرے مانیت کے مقابلے میں اور نصارائے نجران کہیں کہ ان کا نور پہاڑ ہٹا دے گا انہی کے تذکرے کو روک کے روحانیت کی تبلیغ کیسے ممکن ہوگی۔ یہ بات میرے فہم و ذکا سے باہر ہے۔ میری حیل آگے ہے میں یہاں تک آپ کو لے آیا کہ بعض کا انداز فکر یہ ہے اور بعض کی گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ عزاداری لے اور

عزاداری کے رسم و رواج نے اسلام کو بگاڑ دیا یعنی مسلمان جو عزاداری کرتے ہیں کسی فرقے کی بات نہیں ہے، وہاں عزدار غیر عزادار کی بات ہے یعنی عزاداری کرنے والوں اور عزاداری میں حصہ لینے والوں کے پاس دین نہیں رہ گیا ہے، معاذ اللہ۔ ان کی اعمال حسد کی طرف توجہ نہیں رہی ہے۔ معاذ اللہ۔ اسی وجہ سے دین میں اختلاف ہے یعنی جب عزاداری ہوتی ہے، جب مجلس ہوتی ہے، جب حسینؑ کے لیے جلوس عزائے نکلتا ہے تو لاکھوں نظر آتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، لیکن جب خالص اعمال دین کی بات ہوتی ہے تو اتنا مجمع نظر نہیں آتا۔ جب تک اس عزاداری کو روکا نہیں جائے گا، امت دھندلا رہی ہے گی لہذا اس عزاداری کو روکو۔ روکنے کا طریقہ جو بھی ہو تا کہ لوگ دیندار بن جائیں۔ اب آپ مجھ سے چند باتیں سن لیتے تو میرا یہ سوال ہے اس طرح کی فکر رکھنے والوں سے کہ اگر صرف مسلمانوں ہی میں بے دینی ہے اور عزاداروں ہی میں بے دینی ہے اور یہ شکوہ اضنی علماء کو ہے جو ان مسلمانوں سے وابستہ ہیں جو عزادار ہیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن اگر بے دینی کی شکایت عیسائیوں میں بھی ہے، اگر بے دینی کی شکایت یہودیوں میں بھی ہے، اگر بے دینی کی شکایت پندتوں کو بھی ہے اور خود اسلام میں ان فرقوں کے علماء کو بھی ہے جہاں عزاداری بدعت ہونے کی وجہ سے ہوتی ہی نہیں تو صرف عزاداری کو کس طرح سے اٹھایا جاسکتا ہے۔ عزادار مسلمان دین سے ہٹ گیا تو عیسائیوں میں تو عزاداری نہیں ہے، چھج کیوں بک رہے ہیں، یہودیوں میں تو عزاداری نہیں ہے، سینٹر سکوک میں کیوں سناتے ہیں، ہندوؤں میں عزاداری نہیں ہے، مندروں میں کیوں خاک اڑ رہی ہے۔ یہ ہر مذہب کے رہبران مذہب کو کیوں شکوہ ہے کہ آج کالو جوان اور آنے والی نسلیں اپنے اپنے دھرم اور اپنے اپنے

سوال یہ ہے کہ ساری امت کے علماء اسلام پہلے وہ زندگی بسر کریں جو رسول اللہؐ کی تھی۔ ثاقبہ پر بیٹھیں، ایک کرنا پھینیں، تھنڈا ہنڈھیں، توجہ چاہتا ہوں، زلفیں رکھیں اور جو کی روٹی کھائیں۔ پوری زندگی بنا لیجئے رسول اللہؐ والی اور اس کے بعد جو آپؐ کہیں گے وہ ہم عمل کرنے کو تیار ہیں مگر اپنی بات میں ہر مباح، مباح اور پختن کے سلسلے میں ہر مباح، بدعت۔ واجب کی حیل بعد میں ہے۔ ابھی آپؐ یہ نہ سمجھئے گا کہ عزاکو خالی مباح کہہ کے چھوڑ دوں گا۔ عزاکو وہ واجب عمل ہے اسلام کا کہ جس واجب پر ہر واجب کا انحصار ہے لیکن جب دلیل کی حیل پر پہنچوں گا تب کہوں گا۔ ابھی نہیں۔ ابھی مباح کی حیل سے گزر رہا ہوں۔ اب میں آپؐ سے پوچھتا چاہتا ہوں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ علم حسینؑ میں جو دلتے ہو، یہ جو مرویہ پختے ہو، یہ جو ماتم کرتے ہو یہ سب قرآن میں کہاں ہے۔ دکھاؤ قرآن میں یہ اسلام نہیں ہے۔ اچھا تو اگر یہ سوال ہے تو میں بہت سے سوالات آپؐ سے کروں گا اس لیے کہ آپ پاکستان کے شہری ہیں اور اچھے شہری ہیں۔ قانون کا احترام کرنے والے شہری ہیں، توجہ فرمائیے گا میری بات پر، اور ہر شہری کو قانون کا احترام کرنا بھی چاہیے۔ آپ Constitution of Pakistan کو مانتے ہیں۔ اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں کے قوانین کا احترام کرتے ہیں۔ اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں مگر چورہ اگست کو جو جشن مناتے ہیں یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم۔ وکیل آدمی ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں کم سے کم ہمارے ہندوستان کے آئین میں نہیں لکھا ہے کہ چورہ اگست اور جھنڈا جھوری کو آزادی کا جشن منایا جائے گا۔ ایڑیا کے آئین میں نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ شاید یہاں بھی نہ ہو لیکن جب چورہ اگست آئی ہے ہندوستان

اور جب چھبیس جنوری آتی ہے جسے دیکھو گھر پہ جھنڈا لگائے ہے۔ کس قانون میں لکھا ہے۔ فلک ایکٹ کہاں ہے کہ اپنے گھر پہ جھنڈا لگاؤ۔ کہاں لکھا ہے کہ جشن مناؤ۔ اسکول میں جو مصافی بنتی ہے کس آئین میں لکھا ہے 'کس ایکٹ میں لکھا ہے۔ مجھے ہندوستان کا پورا قانون معلوم ہے۔ نہ کوئی خوشی کا ایکٹ ہے اور نہ کوئی غم کا ایکٹ ہے بلکہ جو قانون ہے وہ عمل کا قانون ہے مگر پندرہ اگست اور چھبیس جنوری کو وہ آری بھی دفتر جاتا ہے جو عام طور پر نہیں جاتا' میں کچھ کہہ رہا ہوں 'مجھے آپ کے یہاں کا حال نہیں معلوم۔ ارے آپ تو آٹھ دن سے دفتر نہیں گئے۔ کہا نہیں گئے 'کل چھبیس جنوری ہے۔ ارے جب آٹھ دن سے نہیں گئے تو چھبیس جنوری سے کیا فرق ہے۔ کہا آٹھ دن دفتر میں جانے کا کام کرنا پڑتا ہے۔ آج جائیں گے 'سلائی دیں گے' مصافی لیں گے گھر چلے آئیں گے۔ ارے جب آٹھ دن نہیں گئے تو آج کیوں جا رہے ہیں۔ کہا آٹھ دن نہیں گئے 'تھوڑا کٹ جائے گی اور کل نہ گئے تو ملازمت سے ہر طرف کر دیئے جائیں گے سبحان اللہ آٹھ دن نہ گئے تو تھوڑا کٹنے کی اور چھبیس جنوری کو نہ گئے تو ملازمت سے ہر طرف کیوں؟ کہا کہ حکومت کہے گی تم ملک کے غدار ہو۔ چھبیس جنوری کو نہیں آئے' میں کچھ کہہ رہا ہوں 'اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سے عمل جانچا جاتا ہے 'ایک سے عقیدہ جانچا جاتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے 'تو چھبیس جنوری کو ہر ملازم سرکار ضرور جاتا ہے۔ کیوں اس دن گانا جانا و قادی اور فیرو قادی کی دلیل ہے۔ اچھا اگر فرض کیجئے میں سرکاری ملازم ہوں حکومت ہندوستان کا اور میں لکھنؤ میں نہیں ہوں۔ دفتر نہیں جاسکتا۔ الہ آباد میں ہوں۔ کہا وہاں تو چلے جائیے جہاں جھنڈا لڑایا جا رہا ہو۔ سرٹیفکیٹ لے لیجئے لیکن جانا ضروری ہے۔ ملازمتوں میں باقی کا

کر کے اور اس کو رکوا کے میدانِ عمل میں ہونا آسان نہیں۔ وجہ کیا ہے۔
 معاف کیجئے گا وجہ یہ ہے کہ موعظہ کا اثر جب ہوتا ہے جب موعظہ کرنے
 والا خود عامل ہو اور اس کی دلیل میں سیرت پیش کر رہا ہوں۔ مشہور واقعہ ہے
 لیکن مقامِ دلیل میں لا رہا ہوں کہ سور کائنات سے برابر ہر فرقے کے علماء
 بیان کرتے ہیں کہ سور کائنات سے ایک صحابی نے کہا۔ یا رسول اللہ! میرا بیٹا
 شہد بہت کھاتا ہے۔ آپ اس کو منع کہیں تو شاید رک جائے۔ تو پیغمبرؐ نے
 فرمایا کہ دو دن کے بعد لانا۔ جب وہ صحابی دو دن کے بعد اپنے بیٹے کو لے گیا تو
 پیغمبرؐ نے کہا۔ بیٹے شہد زیادہ نہ کھایا کرو۔ تو صحابی کو حیرت ہوئی۔ کہا کہ یہ دو جیسے
 تو آپ پر سوں بھی فرما سکتے تھے۔ تو حضورؐ نے فرمایا کہ شہد کھانا کوئی حرام دوا جائز
 تو نہیں ہے۔ میں خود کھاتا تھا۔ تو میں اس سے کیسے کہتا کہ تم نہ کھاؤ۔ جب میں
 نے چھوڑ دیا یا کم کر دیا تو میں نے اسے نصیحت کی۔ رحمت اللعالمینؐ مرکزِ وحی
 مخلوق نور اشرف انبیاء دو دن شہد چھوڑ کے منع کریں تو اس کا کیا مطلب تھا کہ
 تعلیم دینے کا طریقہ تھا کہ جس چیز سے روکنا ہے پہلے خود رکو میں کچھ کہہ رہا
 ہوں خود رکو اور جب تم خود رک جاؤ گے تو موعظہ کا اثر ہو گا ورنہ نہ واقعہ کا
 اثر ہو گا نہ موعظہ کا اثر ہو گا۔ اب اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا۔ آگے
 ادب ہے۔ اسلام میں سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ کئی قسم کا اسلام ہے۔
 امیر کے لیے اسلام اور ہے غریب کے لیے اسلام اور ہے صاحبِ اقتدار کے
 لیے اسلام اور ہے غیر صاحبِ اقتدار کے لیے اسلام اور ہے 'مذہب' آنے
 والے کے لیے اسلام اور ہے اور مذہب کے لیے بیٹھنے والے کا اسلام اور ہے
 نماز میں آگے کھڑے ہونے والے کا اسلام اور ہے پیچھے نماز پڑھنے والے کا
 اسلام اور ہے 'روزہ رکھنے والے کا اسلام اور ہے روزہ کھلانے والے کا

اسلام اور ہے۔ آپ کہیں گے تم نے کتنی قسمیں بتا دیں۔ یہ قسمیں اسی عزاداری کے موضوع میں آئیں گی۔ ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ عزاداری رسول اللہؐ کے زمانے میں کہاں ہوتی تھی۔ یہ انداز عزا کہاں تھا۔ یہ بدعت ہے لیکن دل پہ اثر نہیں ہوتا کیونکہ جیسے ہی میں آپ سے کہوں گا کہ سرور کائناتؐ کے زمانے میں یہ طریقہ عزا نہیں تھا جو آپ نے اختیار کیا ہے لہذا اس عزاداری کو چھوڑیے یہ سیرت کے خلاف ہے 'بدعت ہے فوراً آپ کی نظر صری ٹوپی پر جائے گی اور یاد آئے گا کیا رسول اللہؐ ایسی ٹوپی پہنتے تھے۔ میں اپنے کو کہہ رہا ہوں 'فوراً آپ کی نظر میرے چشمے پر جائے گی اور خیال آئے گا کہ کیا سیرت نبیؐ میں ایسا ہی چشمہ لکھا ہے جیسا رسول اللہؐ استعمال فرماتے تھے ' فوراً آپ کی نظر میرے گلے میں پڑے ہوئے شال عزا پہ جائے گی کیا یہ کپڑا اس زمانے میں پستا جاتا تھا 'پھر شیردانی پہ جائے گی ٹیلی کاڈ کپڑا اس وقت تھا 'پھر حیب پہ جائے گی گمزی رسول اللہؐ لگاتے تھے 'پھر کپڑے پہ جائے گی 'سر سے چھ تک جائے گی۔ اور اگر کہیں آپ نے دعوت کردی اور آپ کے گھر کھانے پر بیٹھ گیا تو آپ کی میرے کھانے کے انداز پہ بھی نظر جائے گی 'پراٹھے پہ بھی نظر جائے گی 'مرغ پہ بھی نظر جائے گی 'انڈے پہ بھی نظر جائے گی 'پلاؤ پہ بھی نظر جائے گی 'ہر چیز پر نظر جائے گی اور آپ سوچیں گے یہ خود تو کسی بات پر عمل نہیں کرتے 'ہم ہی کو منع کرتے ہیں۔ پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے حضور یہ ٹوپی رسول اللہؐ پہنتے تھے 'یہ عینک لگاتے تھے 'یہ گمزی لگاتے تھے 'یوں رومال ڈالتے تھے 'یہ ٹیلی کاڈ ٹریلین کا پاجامہ پہنتے تھے۔ میں کہوں گا مگر حرام بھی نہیں ہے ' مباح ہے۔ تو آپ جو پلٹ کے پوچھیں گے ہم جو عزاداری میں کرتے ہیں کیا حرام ہے۔ صلوات۔

حساب کتاب ہوگا۔ کیبول کتنی 'ارن کتنی' میٹیکل کتنی 'ودھ اکوٹ' ہے کتنی مگر ایک دن میں یہ کاؤنٹ ہوگا کہ وفا کتنی۔ یہ فرق علماء نہیں سمجھتے کہ طارے اعمال کا حساب ہوگا۔ ہمیں دینا ہوگا۔ وفا کا سوال نہیں ہوگا لیکن عہد وفا کا سوال ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک اور اس سے بڑے کے مثال دے رہا ہوں اور وہ مثال یہ ہے کہ جب ملک کی کسی معزز ہستی کا انتقال ہوتا ہے۔ صدر مرگیا، ہندوستان کا وزیر اعظم مرگیا، وزیر اعلیٰ مرگیا۔ کسی قانون میں نہیں لکھا ہے کہ صدر کے جنازے میں شریک ہو۔ ہندوستان میں کوئی قانون نہیں کہ وزیر اعظم کے جنازے میں شریک ہو۔ ایک قاعدہ آپ مجھے نہیں دکھا سکتے کہ وزیر اعلیٰ کے جنازے میں شریک ہو مگر ایسا لوگ شریک ہوتے ہیں۔ یعنی وزیر اعلیٰ مر گئے۔ جنازے میں جانا ضروری ہے۔ کس قانون سے آئین ہندوستان میں ہے یا ایکٹ ہے کوئی۔ کہیں دکھا دیجئے۔ کہا کہیں نہیں دکھا سکتے۔ پھر کیوں جا رہے ہیں۔ کہا آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم شریک نہ ہوئے تو لوگ کہیں گے یہ پاکستانی ہے 'میں کچھ کہہ گیا' توجہ چاہ رہا ہوں 'اس ڈار سے بڑے سے بڑا عالم دین جاتا ہے۔ حمائے سمیت جاتا ہے' آنکھوں میں آنسو لے لے کے جاتا ہے 'چہرہ دکھاتا ہے' دیکھ لو ہم آئے ہیں۔ کس قانون سے آپ آئے ہیں۔ کیا یہ قانون ملک نہیں ہے قانون اخلاق ہے۔ تو عہد داری کو بھی نہ پہنچو کہ کون قانون ہے۔ یہ قانون اخلاق ہے کیونکہ ہم کو بزرگوں نے بتایا ہے کہ جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہاں سرور کائنات خود آتے ہیں۔ اس لیے ہم آتے ہیں کہ آقا دیکھ لیجئے کہ ہم آپ کے لواحقے کے غم میں شریک ہیں۔ بس حضور وقت تمام ہو گیا۔ انشاء اللہ رفتہ رفتہ ایک ایک چیز کھلے گی آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں گا۔ یہ عہد داری اہلکار و قادیاری ہے 'یہ عزاء حسین' اور یہ

عزاداری اٹھارہ اسلام ہے۔ کہاں ڈھونڈنے جائیں، ہمیں نہیں ملتا، کسی تاریخ میں نہیں ملتا، ہم نے بہت تلاش کیا، ہمیں نہیں ملا کہ رسول اللہؐ نے وعدہ کیا ہو کہ عید کے دن جہاں بھی مسلمان جمع ہوں گے میں آؤں گا۔ ہمیں نہیں ملا کسی روایت میں کہ رسول اللہؐ نے وعدہ کیا ہو کہ جہاں بھی بقرعید کے دن مسلمان جمع ہوں گے میں آؤں گا۔ ہمیں یہ بھی نہیں ملا کہ حج میں میدان عرفات میں ملوں گا۔ ہمیں یہ بھی نہیں ملا کہ سعی میں طوں گا، صفا و مروہ کے درمیان۔ کہیں یہ بھی نہیں ملا کہ طواف کعبہ کے وقت طوں گا۔ طا تو یہ ملا کہ جہاں میرے حسینؑ کا غم ہو گا، جہاں حسینؑ کی مجلس ہوگی وہاں میں بھی آؤں گا، علیؑ نے کہا میں بھی آؤں گا، قاطلہؑ نے کہا میں بھی آؤں گی، حسنؑ نے کہا میں بھی آؤں گا، حسینؑ نے کہا دوستو میں بھی آؤں گا۔ ان مجلسوں میں بیچتے آتے ہیں۔ ہم انہیں اپنا چہرہ دکھانے آتے ہیں۔ آقا محشرؑ میں یاد رکھئے گا۔ ہم آپ کے بچے کا غم مناتے ہیں۔ حضور مشہور اور معروف واقعہ ہے اور اسی پر مجلس کو تمام کدوں گا۔ دہلی میں ایک بزرگ عالم تھے۔ نام نہیں بتاؤں گا۔ جنہیں ضرورت ہو وہ بعد میں مجھ سے پوچھ لیں۔ وہ اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے تھے کہ کیا عزاداری کرتے ہو۔ عزاداری میں کیا رکھا ہے اور انہوں نے اتنی تبلیغ کی کہ عاشور کے دن پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عاشور کے دن میں نے ایک کمرہ اپنے دوست سے ملا اس راستے پر جدھر سے جلوس عزا گزرتا تھا اور شاگردوں کو لے کے بیٹھا اور جب علم کا جلوس نکلنے لگا تو میں نے مذاق کرنا شروع کیا۔ یہ کونسا اسلام ہے۔ کہاں قرآن میں ہے۔ کہاں حدیث میں ہے۔ یہ ماتم کیا ہے۔ یہ جلوس کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ مکہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک علم لے کے نکلے اور

ہمارے استاد نے کہا اب یہ عزاداری کی حالت ہے کہ بچے ظم لے جا رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سر سے شملہ اتارا 'برہنہ پاؤں دے' گریبان کو چاک کیا اور انہی بچوں کے پیچھے حسین حسین کہتے ہوئے چلے گئے اور کمر لٹک گئے۔ جب مجلس عزاتمام ہوا تو بچے دفن کر دیئے گئے تو وحل پہ بیٹھ کے مدنا شروع کیا 'گریہ کرنا شروع کیا' اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو اٹھا کے گھولائے اور پوچھا کہ کیا بات ہے کیوں آپ نے اتنا گریہ کیا۔ آپ تو ہم کو عزاء سے روک رہے تھے۔ آپ تو ہم کو منع کر رہے تھے اور آپ اس طرح بدتے ہوئے قائم کرتے ہوئے کیوں گئے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میں کیا کروں۔ جو میں نے دیکھا تم نے نہیں دیکھا۔ جیسے ہی میں نے حتم فرمایا میں نے دیکھا پیچھے پیچھے رسول اللہؐ برہنہ سر برہنہ پا حسین حسین کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جزاء کم و کم ہمیں بس میں نے مجلس کو تمام کیا عزادار و محرم کتنی چیزیں سے گزرتا ہے۔ لیجئے چوتھی محرم کی رات پہلی۔ ابھی آپ نے سر پہنے میں حون و محمدؐ کا ماں سنا۔ ہائے وہ ماں جو اپنے بیٹوں کو بھائی پہ قربان کرنے لائی۔ ایک واقعہ جناب زینبؓ کی محبت کا لکھا ہے کہ جب قید خانہ شام سے چھوٹ کر بی بی زینبؓ نے مجلس حسینؑ منعقد کی اور شہداء کے سر آئے تو شام کی بجائے کتنی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بچوں کے سر رکھے ہوئے ہیں جن پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا کیا ان کی ماں موجود نہیں ہے۔ تو آواز آئی کہ یہ زینبؓ کے لال حون و محمدؐ ہیں۔ بی بی زینبؓ کھڑی ہو گئیں۔ اسے میں علی اکبرؑ کو درہی ہوں۔ میں حون و محمدؐ کا ماتم نہیں کروں گی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پانچویں مجلس

برادران ملت!

حسینہ سجادہ کی اس عطرۂ مجالس میں عزاداری اور اسلام کے موضوع پر جو محنگو تپ کے سانسے جاری ہوئی وہ کل اس منزل تک پہنچی تھی کہ ہمارے لیے خداوند عالم نے سرور کائنات ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو حجت قرار دیا ہے 'نمونہ قرار دیا ہے اور 'ج اسلام کے' کہنے میں جو علقہ انداز ہو گئے 'عبادات کے سلسلے میں' احکام کے سلسلے میں' حقوق کے سلسلے میں تو یہ ہمارے درمیان جو علقہ الحیات ہوگ موجود ہیں اور علقہ مکاتب فکر ہیں اس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہنچانے کی ہم تک معاذ اللہ کوئی غامی ضیق بلکہ پریشانی وہاں سے پیدا ہے جہاں سے سرور کائنات کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آپ دین کو کھل کر کے ہمارے

درمیان سے تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں سے جن ذرائع سے ہم تک اسلام پہنچا ہے ان ذرائع سے اسلام کے پہنچنے میں تبدیلیاں ہو سکیں یا کھٹے کافرق ہو گیا۔ جو بھی ہوا مجھے اس کے اوپر کوئی تقرر آپ کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ فرق ہوا۔ فرق نہ ہوتا تو فراتے نہ بنتے لیکن کیا کوئی راستہ ہمارا سامنے ایسا ہے کہ جس راستے کو ہم اختیار کر کے اس اسلام کو پھر سے سمجھ سکیں جس اسلام کے لیے سرور کائنات کی سیرت نمونہ تھی۔ تو جب یہ احساس اسلام کے ۱۷ فرقوں کو ہے کہ یہ فرق وغیرہ سے ہم تک دین پہنچنے میں ہوا ہے اللہ اور نبیؐ کے درمیان یہ فرق نہیں ہوا تو اس صورت میں ہم کو اس کی تلاش ہوگی کہ ہم سب ذرائع پر غور کریں۔ کسی ذریعے سے انکار کی ضرورت نہیں ہے جو معتبر ترین ذریعہ ہوا ہے اگر اختیار کر لیں تو کم سے کم ہماری نجات کے لیے ایک دلیل ہوگی بارگاہ ایزدی میں کہ ہم نے معتبر ترین ذریعہ سے دین حاصل کیا۔ اس سے زیادہ ہماری تکلیف نہیں ہے اب جو ذرائع ہم تک اسلام کے پہنچنے میں وہ بہت وسیع نہیں ہیں محدود ہیں۔ ان کی تاریخ کے لحاظ سے کچھ کمکتہ ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسلام کو پیغمبر اسلامؐ سے ہم تک پہنچانے والوں میں اصحاب کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ مسلمان جو رسول اللہؐ کی زندگی میں اسلام لے آئے تھے اور جنہیں شرف صحابیت بھی ہوا تھا، انہیں میں ازواج کرام کا بھی شمار ہے جنہیں ام المومنین کہا جاتا ہے۔ مومنین کی ماں کا درجہ جنہیں دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ ازواج رسولؐ جو پیغمبر اسلامؐ کے ساتھ گھر میں تھیں اور جنہیں شرف خدمت حاصل ہوا تھا۔ تیسرا ذریعہ ہم تک دین پہنچنے کا ان لوگوں کا ہے جنہیں اہل بیتؑ کہا جاتا ہے۔ تو یہی اہل بیت ذریعے ہیں۔ اب ان ذریعوں سے آگے بڑھتے چلے جائیں مجھے کوئی بحث نہیں

کرنا ہے۔ آپ کے لیے صرف اتنی بات کہہ کر آگے بڑھ جانا ہے کہ یہ آپ کا کام کہ آپ یہ تلاش کریں کہ ان ذرائع میں معتبر ترین ذریعہ کون ہے۔ غیر معتبر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ احتیاط کو ملحوظ نظر رکھئے گا آپ۔ معتبر ترین ذریعہ کون ہے تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میرا تھوڑا بہت جو مطالعہ ہے اور یہ مطالعہ اس دور کا نہیں ہے جس دور میں رسول اللہؐ تھے بلکہ یہ مطالعہ بعد میں تمام اسلام کے مورخین کی کتابوں سے اور اسلام پر لکھنے والوں کے لحاظ سے کہ اہل بیتؑ طہین و طاہرین کا ذریعہ معتبر ترین ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ اس کے اسباب یہ ہیں کہ اہل بیتؑ طہین و طاہرین کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے اور معتبر انداز سے موجود ہے اور قرآن کے مطالعہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مرضی معبود بھی تھی کہ ہم نے جو کچھ رسولؐ پر نازل کیا ہے اس کے حافظہ اس کے ذمہ دار اور امت تک پہنچانے والے اہل بیتؑ ظہار ہیں۔ ایک دلیل میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ نصارائے نجران کے سامنے جن لوگوں کو بھجا گیا وہ اہل بیتؑ تھے۔ اہل بیتؑ کا انتخاب کر کے اللہ نے یہ قرار کیا کہ میرے نزدیک یہی معتبر ترین ذریعہ ہے تم تک نبیؐ سے اسلام پہنچانے کا۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہاں جو نقطہ اہمیت نے صرف کیا ہے وہ بہت حق پر لفظ ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے۔

لَقَدْ كَلَّمْنَاكُمْ فِي رَسُولٍ مِّنَ الْبَشَرِ مِثْلِهِ

یعنی میرے رسول کی سیرت اسوۂ حسنہ کے لیے تمہارے لیے نمونہ ہے یعنی جو کچھ تم سیرت رسولؐ میں دیکھو اس پر عمل کرو وہی حسنہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ حسنہ نہیں ہے۔ حسنت وہی ہیں جن کا وجود عمل رسولؐ میں موجود ہے جسے سیرت کہا جاتا ہے تو آج سارے مسلمانوں کے سامنے سیرت ہی کو صحت

قرار دیا جاتا ہے۔ کوئی فرقہ عالم اسلام میں یہ حرات نہیں کر سکا کہ ہم سیرت نہیں مانتے۔ اس سے انکار کی گنجائش کسی کو نہیں ہے سب کہتے ہیں کہ سیرت ہی حجت ہے حضرت رسول خدا کی سیرت ہی نمونہ عمل ہے مگر پریشانی یہ ہے کہ نمونہ کہ جو نمونے قرار دیئے گئے 'توجہ فرمائیے گا' اس میں ساری زحمت ہوگئی یعنی ایک ہے نمونہ اور ایک ہے نمونے کا نمونہ اور یہ پریشانی میں ایک مثال کے ذریعے سے عرض کروں تاکہ ہر شخص اسے سمجھ سکے۔ نمونہ کی ضرورت کب ہوتی۔ نمونہ کسے کہتے ہیں ہماری زبان میں نمونہ اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ معیار بنا رہے حیدر مال کے لیے جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نمونہ دکھاؤ اور وہ کاردار نمونہ دکھاتا ہے۔ نمونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی مال خریدا جائے گا وہ اس نمونہ کے مطابق ہوگا اور اگر خدا انخواستہ آپ کو نمونہ دکھایا جائے کچھ اور مال سپلائی کیا جائے کچھ۔ تو آپ کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ نمونے کے مطابق نہیں ہے۔ نمونہ دکھایا آپ نے کچھ اور مال سپلائی کیا کچھ۔ کیا اس مجمع میں کوئی یہ کہے گا کہ وہ اس مال کو لینے پر راضی ہوگا جو نمونے کے مطابق نہ ہو تو جب آپ نمونے کے مطابق مال نہ ہو تو آپ قبول نہیں کرتے تو آپ اللہ سے یہ کہیں توقع کرتے ہیں کہ اگر ہم اور آپ نمونے کے مطابق نہ ہوئے تو اللہ قبول کر لے گا۔ سوال اسلام کا نہیں ہے 'سوال کلہ پڑھنے کا نہیں ہے' سوال اسلام پر عمل کرنے کا نہیں ہے 'سوال نماز پڑھ لینے کا نہیں ہے' سوال روزہ رکھ لینے کا نہیں ہے 'نمونہ کے مطابق ہو جب مال قبول ہوگا ورنہ مال قبول نہیں ہوگا۔ تو اب میں نے جو فکر کی کہ اسلام میں کیا ہو گیا اللہ نے اپنے رسول کو نمونہ بتایا ہم کو یہ نمونے کے مطابق بنا کے مسلمانوں نے سوائے نیکنہاں کھول لیں 'مال دھالتے کی۔ ہم سب مسلمان ہیں ہم

سب اسلام میں ہیں ہم سب کلمہ گو ہیں وہ تو آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ اسلام کھنکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی لہذا اگر ہم فکر سے کام لیں تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ فیکٹروں میں جو مال داخل رہا ہے آپس کا جھگڑا ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ فرقہ فلفہ ہے 'وہ کہتے ہیں' یہ فرقہ فلفہ ہے۔ تمہارا عمل فلفہ ہے 'تمہارا عقیدہ فلفہ ہے' اس بحث سے کیا فائدہ اگر ایک دوسرے کو فلفہ نہ سمجھے تو اپنے عقیدے پر باقی کیسے رہے۔ اللہ نے کہا میں اس سمجھوتہ میں کہاں پڑوں گا تو میرے رسولؐ کی سیرت نمونہ ہے اور تمہاری زندگی کچا مال ہے۔ ہم نے تم کو دنیا میں پیدا کیا ہے کہ رسولؐ کے مطابق زندگی ڈھالتے آؤ اور عرش میں جب یہ سارا مال سپلائی ہو گا تو ہم وہاں چیلنگ کریں گے جو نمونے کے مطابق ہے اسے کوئلہ اسٹوریج میں رکھ دیں گے۔ اسی کا نام تو جنت ہے جنت کو کسی جگہ ہے۔ جہاں جو انی بڑھاپے میں نہ بدلے گی۔ اس سے بہتر کوئلہ اسٹوریج اور کیا ہو سکتا ہے اور کہا کہ جو نمونے کے مطابق مال نہ آئے گا ہم کیا کریں گے۔ ہم اس کو بھیجیں میں جلا دیں گے۔ کوئلہ اسٹوریج کا نام ہے جنت۔ بھیجی کا نام ہے جہنم۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ کوئلہ اسٹوریج کے مطابق اپنے کو بھائیں یا بھیجی کے مطابق بھائیں کسی پر پابندی نہیں ہے۔

لا ا کو اعلیٰ الدین

اب تمہیں اختیار ہے۔ ہم نے اتمام حجت کر دیا۔ اب بڑی مشکل منزل سامنے آرہی ہے۔ ذہین اور کچھ دار بیویاری۔ مجھے پاکستان کا پتہ نہیں۔ یہاں تو سارے بیویاری مسلمان ہیں 'ایماندار ہوں گے۔ میں اپنے ملک کا ذکر کر رہا ہوں جہاں سے آیا ہوں۔ ایسے ایسے ہوشیار بیویاری ہوتے ہیں کہ انہیں آپ نے نمونہ دیا کہ یہ مال ڈھال لو اور جو انہوں نے ڈالی بتائی وہ بگڑ گئی تو وہ یہ

ہوشیاری کہتے ہیں کہ اپنے بنائے ہوئے مال سے اپنی ڈالٹی سے اٹھلے ہوئے مال کو کہنے لگے یہی تو نمونہ ہے جو آپ نے دیا تھا۔ اگر نمونہ کے مطابق بنا تو آپ کا نمونہ رکھا سامنے مال پاس کراتے وقت اور اگر نمونہ بھڑک گیا تو اپنے مال کا ایک چس رکھ دیا کہ یہی تو نمونہ ہے۔ تو لوگ پریشان ہونے لگے اس لیے لوگوں نے یہ ترکیب کی کہ بجائے ایک نمونہ کے دو دو بنوائے۔ میں جو پڑھوں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ آپ جو سمجھیں گے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔
صلوات۔

سمجھ دار لوگوں نے دو نمونے بنوائے کہ ایک لیجئے اس کے مطابق مال ڈھالے اور ایک پر دستخط کر کے دیجئے۔ یہ ہمارے پاس رہے گا۔ مال بنائیں گے آپ اس نمونے سے۔ مال ملائیں گے ہم اس نمونے سے۔ اسی لیے اللہ نے ایک نور کو دو حصوں میں بانٹا۔ کمال مال بناؤ محمدؐ کے نمونے سے ملائیں گے علیؑ کے نمونے سے۔ صلوات۔

حضور بغیر دلیل کوئی بات عرض نہیں کرتا۔ پوری کتب اسلامی میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ صراط کے اوپر چلنے کے اوپر جو جہنم سے گزر کر جنت کو جاتا ہے۔ اس پر کسی حدیث میں کسی روایت میں کسی فرقے میں نہیں ملے گا کہ وہاں رسول اللہ ﷺ تشریف رکھیں گے۔ جب ملا تو یہی ملا احادیث رسولؐ میں کہ صراط پر علیؑ ہوں گے۔ مجھے حیرت نمونہ ہلا رسولؐ کی ذات کو اور صراط پر کمال علیؑ رہیں گے۔ تو بات سمجھ میں آئی مال ڈھالنے کا نمونہ رسولؐ ہیں اور مال ملانے کا نمونہ علیؑ ہیں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیوں کہ وہ نمونہ فیکٹری کو دے دیا تو ہم مسلمانوں نے نمونے بدل لیے مگر ملانے والا نمونہ اپنے گھر میں بھیجا تو آج تک کوئی بدل نہ پایا۔ صلوات۔

مجھے عزاداری کے سلسلے میں بہت اہم محفل کو کھانا ہے۔ اس لیے میں غلامہ پیش کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا آپ۔ دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ کی سیرت طیبہ مال کی بات نہیں ہو رہی ہے، نمونے کی بات ہو رہی ہے۔ توجہ ہم اپنا آپ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ ہم آپ تو کچا مال ہیں۔ نمونے کی بات ہو رہی ہے۔ جب سیرت رسول کو مسلمانوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا تو اتنا بدلا، اتنا بدلا کہ رنگیلا رسول لکھا جاسکا اور ہماری ہی کتابوں کے حوالے سے، ہم مسلمانوں ہی کی کتابوں کے حوالے سے رنگیلا رسول لکھا جاسکا جب کہ اسلام کے ہر فرقے کو انتہائی محبت رسول سے محبت کے باوجود ایسا نمونہ پیش کیا کہ رنگیلا لکھا جاسکا اور حدیثوں کے باوجود علی کی سیرت اس طرح سے تاریخ میں آئی کہ آج تک رنگیلا علی نہ لکھا جاسکا۔ صلوات۔

مختصر عرض کر رہا ہوں اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سیرت رسول کو بدلا گیا۔ سیرت رسول کی صورت اور سیرت بگاڑی گئی۔ ظاہر ہے میں اس عقیدے کا نہیں ہوں کہ رسول کی سیرت مسلمانوں نے بگاڑی جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے وہ نبی کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے مسلمان ہو گا یا سیرت بگاڑنے کے لیے۔ میں اسے سازش سمجھتا ہوں۔ سازش ہے کفار و مشرکین کی جنہوں نے کلمہ سیرت نبی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں پڑھا کلمہ پڑھ کے سیرت بدلنا چاہی توجہ کیجئے گا اس لیے کہ تین عاقبتیں رسول سے لازمی تھیں۔ تین مذاہب رسول سے نکلائے رہے تھے جن پر بنیادی اثر پڑ رہا تھا اسلام کے آنے سے۔ ایک یہودیت، دوسرے عیسائیت اور تیسرے کفار قریش کا مذہب۔ ان تین میں فرق یہ تھا کہ یہودیوں کے پاس بھی کتاب تھی اور موسیٰ تھے۔ وہ نہ کسی جو تھے بدلے ہوئے کسی، مگر نام موسیٰ تو ہے کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے

ہیں۔ عیسائیوں کے پاس بھی انجیل تھی۔ وہ نہ موسیٰ جو نازل ہوئی تھی اور نہ
جس کا ترجمہ خود انہوں نے کیا تھا اور ایک نبی تو تھا مگر کفار قریش کے پاس نہ
کتاب تھی اور نہ کوئی نبی تھا، صرف خدا تھے وہ بھی ۳۶۰۔ میں کیا کہہ رہا ہوں
کسی تاریخ سے آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ کفار قریش کا کوئی نبی تھا اور کفار
قریش کے پاس کوئی کتاب تھی۔ انہوں نے نبی اور کتاب کا جھنجھٹ ہی نہیں
رکھا تھا۔ انہوں نے خدا ہی کے نمونے بنالے تھے اور مارے نمونے کچھ ہی
میں جج رہے تھے۔ اب کہاں سے میں تصویر کھینچ کے لا کر آپ کو دکھاؤں کہ کس
کس نمونے کے خدا تھے۔ بس جیسے ماننے والے تھے ویسے ہی خدا بنا لیتے تھے۔
تو جو اپنی شکل کا خدا بنالے انہیں اپنی شکل کا نبی بنانے میں کیا دیر لگے گی اور
جن کے پاس کتاب تھی اور جن کے پاس نبی تھا ان کے پاس تو کوئی چارہ ہی
نہیں تھا اس لیے کہ قرآن نے ان کی کتاب کا بھی ذکر کیا ان کے نبی کا بھی ذکر
کیا قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا قرآن نے توریت کا بھی ذکر کیا۔
قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا قرآن نے انجیل کا بھی ذکر کیا نتیجہ یہ
ہوا کہ وہ پریشان ہو گئے قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم نے توریت کو
بدلا تم نے توریت کو بچ دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ توریت پتھر کی لوح پر تھی یعنی
توریت پتھروں پر لکھی ہوئی تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہوا اللہ کی
کتاب ملی تھی وہ کدہ تھی پتھروں پر اسے لوح کہتے تھے۔ وہ پتھر کی پلیٹ ہو موسیٰ
علیہ السلام کو ملی تھی اللہ کے کلام کی جس کا نام توریت ہے اس کو موسیٰ کے بعد
موسیٰ کے ماننے والوں نے بچا اور وہ سری عمارتیں بدل دیں۔ کہیں رد بدل کیا
کہیں ذکر ہی نہیں کیا۔ عیسائیوں نے کیا کیا کہ وہ انجیل جو جناب عیسیٰ علیہ
السلام پر نازل ہوئی تھی اسے بھلا دیا اور چار تائین لے بیٹھ کر اپنے حائلے اور

یادداشت کے مطابق اور وقت اور مصلحتوں کے تقاضوں کے مطابق بائبل
 بنائی۔ یہی ہونا انوارِ حق جو قرآنِ آخری کتابِ الٰہی تو یہ معجزہ بن کے آئی نہ جب
 سکے گی اور نہ بدل سکے گی۔ قرآن نے توریت کا حوالہ دیا 'قرآن نے انجیل کا
 حوالہ دیا' توجہ چاہ رہا ہوں 'عیسائی چپ' 'یہودی چپ' کتاب لاتے ہیں تو قرآن
 سے بہتر نہیں 'اپنا ہی لاتے ہیں تو حضورؐ سے بہتر نہیں تو پریشان ہو گئے۔ کیا
 عیسائی کو پیش کریں محمدؐ کے سامنے۔ ہزاروں کا فرق ہے۔ اس لیے مباہلے میں
 اہل بیتؑ کو پیش کریں۔ کیوں مباہلے سے آپؐ مجھے کیا رسولؐ کے چرے سے نور
 نہیں ساحل تھا۔ رسولؐ کی نورانیت کا قائل نہ ہونا اور حسنینؑ کے نور کا قائل
 ہو جانا فکر کرنے کی بات ہے۔ اتنے دن مسجد میں بیٹھے نورانی نئی سے مرعوب نہ
 ہوئے۔ دو بچوں کو دیکھا کما ان سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ سوچنے بات صرف یہ
 تھی کہ مرعوب تو محمدؐ ہی سے تھے مگر ضدی یہ کہ رہے تھے انکاری کرتے رہو یہ
 مرجائیں گے تو جیسے عیسائی کا دین بدل لیا ان کا بھی دین بدل دیں گے وہاں بچے
 جو بیٹھ گئے تو کما یہ مسلسل ہے۔ صلوات۔

یہ تو تسلسل ہے۔ نصارائے نجران نے دیکھا کہ ان میں کا ہر ایک محمدؐ ہے
 لہذا کہ ان سے مقابلہ نہ کرو تو پالیسی بدل دی۔ کیا اب محمدؐ کو چھوڑ دو یہ
 نمونے جو ہیں محبت کے 'ان کی مخالفت کا انتقام کرو۔ عیسائیت کا مشن بدل گیا
 بجائے مخالفتِ اسلام ہو مخالفتِ اہل بیتؑ ہو گیا کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ
 ایک محمدؐ نہیں ہے ان میں کا تو بڑا بھی محمدؐ ہے درمیان کا بھی محمدؐ ہے آخر بھی محمدؐ
 ہے۔ ارے سب کے سب محمدؐ ہیں تو مقابلہ کیا تھا۔ پہلے اللہ بتاتا تھا ایک نمونہ
 مست بدل لیتی تھی۔ جب آخری نئی آیا کما ایک درجن بناؤں گا۔ صلوات۔
 ایک درجن نمونے بناؤں گا اور ایک کے بعد ایک بھیجتا رہوں گا جب

گیارہ نمونے مٹا دو گے اور بارہواں رہے گا تو حفاظت میں رکھا جائے گا کہ یہ آخری نمونہ نہ مٹا دو اور پھر ایک دن نکالا جائے گا اور اس دن مال ملا یا جائے گا کیوں آخری نمونہ محفوظ ہے کہ نہیں۔ محفوظ ہے خدا کے پاس اور صفت یہ ہے کہ اس کے سب قائل ہیں۔ اسلام کے سچے فرقے قائل ہیں کوئی آئے گا۔ کون آئے گا؟ کہا آئے گا امام صدیقی آئے گا۔ کون آئے گا۔ تو جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ کہا کاف سے ناکاف ایک مذہب ہوگا۔ وہ کون سا مذہب ہوگا؟ یسویت، عیسائیت، بے دینی۔ کہا جناب اسلام۔ تو وہ امام ہوگا۔ آج تک میں نے کسی کتاب میں "خليفة صدیقی" نہیں پڑھا، جہاں پڑھا امام صدیقی آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ کہا جب بے دینی حد کو پہنچ جائے گی تب آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی حد کو نہیں پہنچی ہے ورنہ آگئے ہوتے۔ آئیں گے جب بے دینی حد کو پہنچ جائے گی جب وہ آئیں گے تب کیا ہوگا؟ وہ اعلان کریں گے کہ ہم آگئے تو ہم آپ کیا کریں گے۔ کہا دوڑیں گے۔ کہاں دوڑیں گے۔ کہا ان کی حد کے لیے۔ سب کہا سب نہیں دوڑیں گے جو صاحبان ایمان ہیں وہ دوڑیں گے اور باقی کیا قتل کیے جائیں گے بیعت ہوگی۔ نہیں کہا بیعت تو نہیں ہوگی۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی کو ہادی مان لیں بغیر بیعت کے۔ کہا صاحب بیعت کا کیا سوال ہے وہ تو رسول اللہؐ خبر دے گئے۔ میں ہاتھ جوڑ کر پوچھوں گا یا رسول اللہؐ ہزاروں برس کے بعد کی خبر دے گئے۔ صلوات۔

اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہا نہیں جب وہ آئیں تو وہ کون ہوں گے۔ امام امام ہوں گے۔ ایک بات دوسری بات پوچھ رہا ہوں ان کی نسل کیا ہوگی۔ کہا سید ہوں گے۔ آل رسول ہوں گے۔ نسل رسولؐ سے ہوں گے۔ تو آخر ہدایت نسل نبیؐ میں ہوگی۔ توجہ فرمائی آپ نے "تو وہ آئیں گے تو کون سے ہوں گے نمبر

تا دیتے رسولؐ کے کون سے جائیں ہوں گے۔ آج تک عالم اسلام مقررہ نہ کر سکا کہ ان کا نمبر کیا ہوگا۔ ہدایت و نیابت کا نمبر مقرر نہ کر سکتا دلیل ہے کہ کسی اس سیریز میں نہیں ہوں گے جہاں نمبر مقرر نہیں ہے۔ صرف ایک ہی جگہ اسلام کا کتا ہے کہ وہ بارہویں ہوں گے۔ ارے بارہویں کیسے ہوں گے جب اس سے پہلے گیارہ گزرے نہیں ہوں گے۔ تو بارہویں کا لفظ بتاتا ہے کہ پہلے گیارہ اور ہیں تو ان گیارہ کے نام کیا ہیں۔ رسولؐ نے بتائے کہ نہیں بتائے۔ کما اتنے سوال آپؐ نے کر لیے یہ سوال نہیں ہے فکر کا مقام ہے اتنا تا دیتے کہ جو آخری امام کی سیرت پر چلے گا جنت پائے گا کہ نہیں۔ کہا پائے گا۔ اب داران سے پوچھ لیجئے کہ آپؐ کی سیرت پر چلتے ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا یعنی آخر میں محمدؐ کا آخری نمونہ آجائے گا تو سب کو انہی کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا۔ بس میں نے موضوع کو تمام کیا۔ آخرؐ آخر امام علیؑ کی سیرت پر چلنا پڑے گا۔ ملے ہے۔ اب آپؐ علماء اسلام سے دریافت کریں کہ جب وہ آخری نمونہؐ آخری امامؐ آخری ہادیؐ آخری رہبر آئے گا تو کہاں سے آئے گا۔ کہا خانہ کعبہ سےؐ اللہ کے گھر سےؐ بیت اللہ سے۔ تو آخری آئے گا اللہ کے گھر سے۔ تو اب سیریز کا پہلا نمونہ بنیے کہ کہاں سے ملاؐ نمونے سے نمونے کو ملانا ہے۔ اللہ کے گھر سے نہیں جب آئے گا تو کراچی والوں کو کیسے خبر ہوگی کہ آگیا۔ بمبئیؐ کلکتہ میں کیسے خبر ہوگی۔ جھنؐ جاپانؐ ایران میں کیسے خبر ہوگی۔ کہا وہ آتے ہی اذان دیں گے۔ اذان فی وی پر اذان ہوگیؐ لاؤڈ اسپیکر پر ہوگی۔ میٹھا کیا ہوگا تو تمام فرتے کہتے ہیں جی نہیں وہ امام ہوگا اور اس کی آواز اذان ساری دنیا میں پہنچی گی۔ اذان کس وقت ہوگی عصر کے وقت رجعت ہوگی عصر کے وقتؐ مغرب کے وقتؐ عشاء کے وقت۔ کہا نہیں صبح کے وقت تو کہ میں نماز

صبح کا وقت ہو گا تو جب چاہ رہا ہوں دنیا میں تو سب جگہ صبح کا وقت تو ہو گا نہیں کہ میں صبح کا وقت ہو گا تو اذان دیں گے صبح کی ارے مسلمانوں تم نے اذان بھی ایک نہ رکھی صبح مسلمانوں کا یہ حال ہے اذان سنی چلو نماز پڑھیں ہمارے یہاں کی نہیں ہے یعنی اب اذان بھی اللہ اور رسول اللہ کی نہیں ہے۔ اپنے اپنے یہاں کی ہے تو وہ جب اذان دے گا وہی جیسے محمدؐ دیتے تھے تو کتنے کس گے کہ ہمارے یہاں کی نہیں ہے۔ صلوات۔

ہوگی بات کہ نہیں کیوں وہ وی اذان دیں گے جو رسول اللہؐ دیتے تھے اذان اور اب تو ہر فرقے کی کچھ نہ کچھ تبدیل کے ساتھ الگ الگ ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہماری نہیں ہے تو جس کی ہوگی وہ جائے گا اور جس کی اذان ہی نہ ہوگی وہ بیٹھا رہے گا تو امت میں بھی ہدایت سے محروم رہے گا اس کو بھی وہی بتائیں کہ یہ کس کی اذان ہے جنہوں نے اذان کو بدلا نہیں ہے ہمت تمام عقول میں عرض کر رہا ہوں "معنی نہ نکالے گا۔ میں جو ٹیپ ہو رہی ہے مجلس اس کا ذمہ دار ہوں آپ جو کچھ رہے ہیں میں نہیں تو آپ کی سمجھ تو ٹیپ ہوئی نہیں میرے الفاظ ٹیپ ہوتے ہیں۔ حضور اب مجھے یہ تو بتائیے کہ ایک امام آٹھ چھ سووی عرب میں آیا تھا نہیں امام صدیقی جیسے ہی پندرہویں صدی شروع ہوئی تھی آگیا تھا مگر کسی نے منکوح نہیں کیا کہ امام صدیقی ہے کیوں جب نیا کی خبریں موجود کہ آئے گا تو آیا کیا جو آیا وہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ آخر میں آنے والے کی نقل بنی تو رسول اللہؐ کی نقل بننے میں کیا حیرت ہے۔ دیکھئے یرمیں تو بدل گئیں اور مسلمان کو یقین بھی آگیا۔ جو تم نمونہ پیش کر رہے ہو وہی محمدؐ کا نمونہ ہے۔ ارے امام کا ایک بتا سب نے پہچان لیا امام نہیں ہے کیسے پہچانے کہ امام نہیں ہے کہ وہ امام نہیں تھا وہ اکیلا بھی نہیں تھا۔ جماعت

بھی اس کے ساتھ میں تھی مگر امام مہدیؑ نہیں تھا۔ ارے کیسے پہچانا کہ امام مہدیؑ نہیں ہے کہا کیسے پہچانا۔ کوئی آثار نہ تھے اس میں امامت کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبوت کے آثار بدلے گئے امامت کے آثار بدلے نہیں لہذا ہر ایک نے پہچان لیا کہ یہ امام نہیں ہے بس مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف ہم پر الزام ہے کہ شیعہ ہی امامت کی صفات بیان کرتے ہیں۔ امام کی کچھ صفات الگ ہیں نہیں اگر نہ ہوتیں تو کیسے پہچانتے کہ امام نہیں ہے۔ کیسے پہچانا تو جب وہ امام تھا ہی نہیں تو بننے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ کیوں امام مہدیؑ بنا۔ کہا وہ تو سعودی عرب کی حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے امام بنا۔ یہ ہی تو بات تھی تو معلوم ہوا امام اسلامی نہیں تھا سیاسی تھا اب ایک بات آپ کے سامنے مسلمانوں ثابت ہو گئی ہے کہ امام مہدیؑ بن گیا۔ نیت جنت میں لے جانا نہیں تھی نیت حکومت تھی تو جب آج ایسے ایسے ہیں نہیں نہیں میں بات کو مکمل کروں گا ان کا حشر کیا ہوا تہ تیغ قتل کیے گئے وہ اور ان کے ساتھ ۱۷ سال تھی ارے بھی وہ امام بنا امام کو قتل کر دیتے ساتھیوں کو کیوں مارا غلطی اس کی تھی کہ اس نے امام کہا یہ تو غلط تھی کا شکار تھے کہا نہیں جو حشر امام کا ہو گا رہی مائے والوں کو بھی ہو گا تو اللہ نے بھی کہا کہ میں قیامت میں سب کو سب کے اماموں کے ساتھ بلاؤں گا۔ صلاوات۔

سب کو سب کے اماموں کے ساتھ بلاؤں گا تاکہ جو حشر امام کا وہ مائے والوں کا۔ خطایا دیجئے وقت تمام ہو رہا ہے مصائب کا وقت آرہا ہے مگر اتنا دیجئے کہ اس کی خطا کیا تھی جو قتل کیا گیا۔ علاوہ اسلام سے میں اپنے علم کے لیے پوچھ رہا ہوں کیوں لا الہ الا اللہ سے انکار نہیں کیا۔ اپنے کو اللہ کا رسول کہا نہیں محمد رسول اللہ سے انکار نہیں کیا اللہ اکبر سے انکار نہیں کیا دین اسلام

سے انکار نہیں کیا، قرآن سے انکار نہیں کیا، کعبہ سے انکار نہیں کیا، کعبہ میں
 ہی آیا نماز سے انکار نہیں کیا، نماز پڑھائی، روزے کا منکر نہیں، حج کا منکر نہیں،
 زکوٰۃ کا منکر نہیں کیوں مارا گیا۔ کہا مارا اس لیے گیا کہ جھوٹا امام بنا۔ بس مجھے
 اتنا ہی پوچھنا ہے تو یہ فتویٰ شریعت گزشتہ کے لیے رکھا ہے کہ نہیں۔ صلوات۔
 وہ قانون جو گزشتہ پر بھی مامور ہو آپ کیس کے کیا مطلب۔ مطلب و مطلب
 مجھے نہیں معلوم میں سب آپ کی فکر پر چھوڑ رہا ہوں چاہے اس کے آپ سے
 معنی نکال لیں جب آیتوں کے سہ معنی ہو گئے، حدیثوں کے سہ معنی ہو گئے، تو
 ایک مجلس کے تقرر معنی ہو جائیں تو حیرت نہیں ہے مزاج مسلم ہے۔ اب آپ
 ملاحظہ فرمائیں کہا نہیں اس نے امت کو دھوکہ دیا۔ امام نہیں تھا اور کہا امام
 ہوں۔ اگر صفات امامت علماء نہیں جانتے تھے تو پہچانا کیسے۔ اس کا مطلب یہ
 ہے کہ وہ پہچانتے تھے کہ امام کیسا ہوتا ہے۔ دیکھئے جو امام پہچانے گا وہ دھوکہ نہ
 کھائے گا اور جو امامت کو نہ پہچانے گا وہ یزید لعین کو نمونہ مان لے گا۔ بس
 یزید لعین کے ہاتھوں بیعت ہوئی کہ نہیں۔ کہا بیعت ہوئی۔ آج آپ نے کیسے
 پہچانا کہ یزید لعین جو اسلام کا زہر دار تھا وہ اسلام نہیں تھا۔ حسینؑ ابن علیؑ نے
 جو پیش کیا وہ اسلام تھا۔ حسینؑ ابن علیؑ اہل بیت ہیں۔

حسن منی وانا من الحسن۔

نصارائے نجران نے نہیں حسینؑ کو دیکھ کر پہچانا سارے مسلمانوں نے
 حسینؑ کو دیکھ کر پہچانا کہ اسلام کیا ہے حسینؑ اسی لیے اپنے ساتھ اس بیٹے کو
 بھی لائے تھے جو شبیہ خنفرؑ تھا۔ آج عہد کی پانچویں تاریخ ہے۔ ابھی آپ
 مصائب شہزادہ علیؑ اکبرؑ کے مرثیے میں سماعت فرما رہے تھے اب وہ دن آگئے کہ
 ہمیں یاد دہانا ہے اس لیے کہ یہ گریہ و عزاء اسلام ہے یعنی میں اس نتیجے تک

آپ کے اذان عالیہ کو لا رہا ہوں کہ رسول کا نمونہ اہل بیت ہیں اور اہل بیت کی سیرت ہی سیرت رسول ہے۔ یہ گریہ و بکا رسول اللہ سے ہے۔ رسول بھی حسین پر روئے۔ علی بھی حسین پر روئے۔ فاطمہ بھی حسین پر روئیں۔ حسن بھی حسین پر روئے اور حسین کا بیٹا جو ان ہارہ نمونوں میں شامل ہے یہ سجادہ تو اٹا رہا کہ ۴۰ برس تک باپ کو مسلسل روٹا رہا۔ یہ گریہ اسلام کے ہار نہیں ہے بلکہ اسلام ہے ایک امام کی ۴۰ سالہ تبلیغی زندگی گریہ ہے۔ کس منہ سے لوگ کہتے ہیں کیا روتے رلاتے ہو کچھ کام کی بات پڑھو۔ یہ سجادہ سے پوچھو چالیس سالہ زندگی وضو کے لیے پانی لیا تو باپ پر رونے لگے 'تو فرمائیے گا' پانچویں امام جو کربلا میں شریک تھے موجود تھے چھٹے امام 'ساتویں امام' آٹھویں امام 'نویں امام' دسویں امام 'گیارہویں امام' سب حسین پر روئے اور بارہواں عرش پر وہ غیبت میں بیٹھا رہا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ امام کے سامنے نمود نور پر آتا ہے جب آپ روتے ہیں امام بھی روتے ہیں تم میرے جد کا غم مٹا رہے ہو یہ گریہ رسم نہیں ہے یہ دلائل نہیں ہے یہ گریہ دین ہے اساس دین ہے اس لیے کہ امامتیں دوئی ہیں۔ تو کمال ٹھیک ہے رو لیتے بلند آواز سے رونے کی کیا ضرورت ہے۔ اتنے زور سے پتے پہ ہاتھ مارنے کی کیا ضرورت ہے کہ آواز نکلے تو آج صرف ایک بات عرض کروں گا باقی انشاء اللہ کل سے سماعت فرمائیں گے۔ آپ کے چھٹے امام 'جعفر صادق علیہ السلام جو ہر فرقے کے امام ہیں اس لیے کہ جتنے فرقوں کے امام ہیں انہیں شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ امام جعفر صادق 'عاشور کے دن کربلا پہنچے کربلا معلیٰ' خدا اس مجمع کو بھی حسین کی قبر کی زیارت سے شرف فرمائے۔ خدا وہ دن لائے کہ ہم آزادی سے اس سرزمین کربلا کی زیارت کو جائیں۔

آپ ملاحظہ فرمائیں آپ کے چہنے امام مگئے۔ بخار الانوار میں ہے جیسے ہی دور سے اپنے جد کی قبر دیکھی دوڑے۔ لوگ کہتے ہیں یہ نوجوان جو ماتم کرتے ہیں یہ شوکت اسلامی کے خلاف ہے۔ اچک رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں دوڑ رہے ہیں۔ رہے حضور یہ جذبہ غم وہ ہے جس نے امامت کو تیز چلنے پر مجبور کر دیا۔ دوڑے اور جا کے رخسار قبر حسین پر رکھ دیا۔ سنئے کیا کہا معبود پالنے والے تو رحمت نازل کر ان آوازوں پر جو میرے جد حسینؑ کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ لسوہیں پہ نہیں کہا گریہ پہ نہیں کہا آوازوں پر۔ میری دلیل یہ ہے کہ امام آئندہ کے واقعات سے واقف ہے۔ اس نے کہا جو بھی آواز بلند ہوگی غم حسینؑ میں میں رحمت کی دعا کر رہا ہوں۔ یہ انجمنوں کا ماتم یہ جوانوں کا ماتم یہ سینے سے پھٹ پھٹ کی جو آواز نکلتی ہے یہ غم حسینؑ میں ہے امام کہتا ہیں رحمت نازل کر۔ یہ جو مجمع سے رونے کی آواز آتی ہے امام فرماتے ہیں آوازوں پر رحمت نازل کر۔ ہم جو بلند آواز سے روتے ہیں یہ تبلیغ اسلام ہے تاکہ دنیا دیکھ لے اسلام جارحیت کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کو نکوار لے نہیں بچایا ہے اسلام کو شہادت حسینؑ نے بچایا ہے اور حسینؑ نے کس طرح کہ نانا کی تصویر صورت میں سیرت میں بالکل نانا سے مشابہ جناب علی اکبرؑ ہاں حضور رو لیں آج پانچویں محرم ہو گئی محرم نصف ہو گیا سال بھر تک ہم نہ رہتے ہیں محرم آئے معبود کا شکر جس نے ہمیں اتنی زندگی دی کہ ہم پانچویں محرم کو بیٹھے حسینؑ ابن علیؑ پر دوڑ رہے ہیں۔ لوگ نہیں سمجھتے یہ روٹا کیا ہے۔ حسینؑ ابن علیؑ کی محبت کی دلیل ہے یہ دوستی کی علامت ہے فرماتے ہیں نہ سنے گا میرا ذکر مگر یہ کہ دوسرے گا کہیں اس لیے کہ مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ حسینؑ یونسی نہیں قتل ہوئے رلا رلا کے کبھی بھتیجیوں کے جنازے پر رلائے گئے کبھی بھانجیوں کے جنازوں پر

رہائے گئے اور وہ وقت بھی آیا کہ علی اکبرؑ دستِ ادب جوڑ کر آئے بس ہیں
 آپ آمادہ ہو جائیں ہاتھ جوڑ کر آئے بابا مجھے بھی اجازت دے دیجئے کما علی اکبرؑ
 میں کیسے تم کو اجازت دے دوں اس لیے کہ تم کو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے۔
 آئے خیمے میں پھوپھی کے پاس جنابِ رُعبؑ سے کما پھوپھی اماں مجھے مرنے کی
 اجازت دے دیجئے کما علی اکبرؑ میں کیسے حمیس مرنے کی اجازت دے دوں علی
 اکبرؑ اس لیے کہ تم مراؤں گے تو تمہاری ماں کیسے جنے گی کما پھوپھی اماں میری
 ماں کون ہے کما ام لیلیٰ کما میں نہ جاؤں گا تو کون جائے گا میرے بابا کی ماں کون
 ہیں کما فاطمہ زہراؑ کما پھوپھی کہ میری ماں افضل کہ میری داری۔ کما داوی ایک
 مرجہ جنابِ رُعبؑ نے کما علی اکبرؑ تم نے ایسی دلیل دی کہ میں روک نہیں
 سکتی۔ اچھا سدھارو جناب علی اکبرؑ کی رخصت عالمِ مطلق میں لکھا ہے کہ جب
 علی اکبرؑ نکل رہے تھے تو خیمے میں کرام بڑھا تھا۔ حید لکھتا ہے کہ خیمے کا پردہ بار
 بار اٹھا تھا گر جاتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے۔ چلے علی
 اکبرؑ اللہ اللہ میر خورشید علی خیمے نے عجب بیعت کی کہ۔

مخصوص یہ شرف ہے فقط آج کے لیے

دن کو رسول جاتے ہیں معراج کے لیے

آئے درخیمہ پہ حسینؑ نے گلے سے لگایا۔ رکابیں تھامیں بازو پکڑا۔ جو دن
 بیٹے کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ کما علی اکبرؑ خدا عافہ۔ علی اکبرؑ جب تک میرا تمہارا
 سامنا رہے گا مڑنے کے دیکھتے جانا علی اکبرؑ قتل گاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں حسینؑ
 نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے معبود اب میں اس کو تیری راہ میں بھیج
 رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں تیرے رسولؐ سے مشابہ ہے اے معبود جب
 میں تانا کو دیکھتا چاہتا تھا اپنے بیٹے کو دیکھ لیتا تھا لیکن اب تیری راہ میں بیٹا تار

ہے ایک مرتبہ علی اکبرؑ نے مڑ کے دیکھا آگے بڑھے مڑ کے دیکھا گھوڑا روک لیا
 کہا بابا آپ کیوں چلے آ رہے ہیں۔ دیکھا حسینؑ ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آہستہ
 آہستہ بڑھ رہے ہیں جواب سنیں گے جب یاد کریں گے آپ روئیں گے کہا بابا
 آپ کیوں آ رہے ہیں۔ کہا علی اکبرؑ میں نہیں آ رہا ہوں کچھ کھینچنے لگا رہا ہے کہا بابا
 آپ کو میرے حق کی قسم ہے بابا پلٹ جائیے حسینؑ درخیز پر آگئے علی اکبرؑ
 میدان کر ملا میں گئے۔ ام لیلیٰؑ نے حسینؑ کے چہرے پر نظریں جھانسیں کہ اگر بیٹے
 پر کوئی مصیبت آئے گی باپ کے چہرے سے پتہ چلے گا۔ لکھا ہے ایک مرتبہ
 حسینؑ کے چہرے کا رنگ خضر ہوا۔ ام لیلیٰؑ نے آواز دی آقا میرے کڑیل جوان
 کی خیریت۔ کہا ام لیلیٰؑ ایک نامی پهلوان علی اکبرؑ کے مقابلے پر آیا ہے۔ ام لیلیٰؑ
 میرا بچہ تین دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ ام لیلیٰؑ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب
 ہے۔ ام لیلیٰؑ جا کے دعا کہ میں پوچھوں گا آقا ام لیلیٰؑ کو حکم دیا ام لیلیٰؑ خیمہ
 گاہ میں آئیں صحن خیمہ گاہ میں کھڑی ہوئیں آواز دی بیویوں آؤ میں لعل کے
 لیے دعا کرتی ہوں آمین کہو دعا کی اسے اسامیٰؑ کو باجرہ پر پلٹانے والے میرے
 لعل کو پلٹا دے۔ علی اکبرؑ نے فتح پائی۔ دعا تمام نہیں ہوئی تھی علی اکبرؑ درخیز پر
 آگئے دیکھا ضعیف باپ کھڑا ہوا ہے کہا بابا گرمی آہنگ ستا رہی ہے بابا جاس
 مارے ڈالتی ہے کہا علی اکبرؑ اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ سنئے آپ بہت
 روئیں گے رونا ثواب ہے رونا موجب جنت ہے۔ علی اکبرؑ نے زبان دی جب
 شبیہ خضرؑ نے اپنی زبان دہن حسینؑ میں دی ہوگی حسینؑ کو یاد آیا ہو گا کہ ایک
 دن نانا نے زبان چوسائی تھی جب حسینؑ پیدا ہوئے تھے تین دن تک ماں کا
 دودھ نہیں پیا تھا نانا رسول اللہؐ آئے تھے زبان چوسائی تھی تو دودھ کی نرسوں
 جاری ہوئیں تھیں آج شبیہ رسولؐ کی زبان میں آئی کھینچ لی بابا آپ مجھ سے

نوادہ بیٹے ہیں جاؤ جاؤ تمہارے بابا تمہیں کوثر پر میرا پ کریں گے علی اکبرؑ
 چلے بس حضور مجلس تمام ہے علی اکبرؑ چلے مجھے مقابل میں نہیں ملتا تاریخوں میں
 نہیں ملتا لیکن میرا دل کتا ہے شاید حسینؑ نے کہا ہو ام لیلیٰ اب دعا نہ کرنا
 کیونکہ نہ ام لیلیٰ نے دعا کی نہ علی اکبرؑ چلے آواز آئی بابا میرا آخری سلام حسینؑ
 چلے عید کتا ہے بڑھتے تھے گر پڑتے تھے فرماتے تھے یا علیؑ یا علیؑ یا علیؑ اے آقا
 کسے پکار رہے ہو بچے خدا کسی باپ کو بیٹے کا یہ عالم نہ دکھائے دیکھا جوان بیٹا
 زمین گرم پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے سرائٹھایا بس حضور شہادت پر تمام کروں گا خیمے
 میں آنے کا حال پڑھنے کا دم نہیں ہے آپ اتنا سن لیجئے سرائٹھا کر زانوں پر رکھا
 چہرے سے ذہن صاف کیا آواز دی علی اکبرؑ آنکھیں کھولو بیٹا باپ آیا ہے علی
 اکبرؑ نے آنکھیں کھول کے باپ کو دیکھا کتا میرے فعل سینے پر سے ہاتھ ہٹاؤ۔
 باپ سینے سے لگالے دیکھا علی اکبرؑ کا ہاتھ سخت ہو گیا حسینؑ نے ہاتھ ہٹایا کیا
 دیکھا برتھی کا پھل کلیجے میں وہ زانوں بیٹھے بسم اللہ واللہ واللہ رسولؐ۔ سنئے
 سنئے لکھا ہے کہ انبیاء کو بھیجا تھا جاؤ جاؤ کے حسینؑ کی سعادت دیکھو انبیاء نے منہ
 موڑ لیا ہم سے نہیں دیکھا جاتا ارے ضعیف باپ کڑیل جوان بیٹا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

چھٹی مجلس

برادران ملت!

حسینہ سجادہ کے اس عثرہ محرم میں اس آیت کے ذیل میں جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ میرے رسولؐ کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اسلام اور عزاداری کے عنوان پر گنگو آپ کی خدمت میں چل رہی ہے۔ جو کل اس منزل تک پہنچی تھی کہ ہمارے سارے اخلاقیات آپسی اختلافات 'فروغی اختلافات' اصولی اختلافات تمام ہو سکتے ہیں کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ مشکل مرحلہ نہیں ہے میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام میں اتحاد ناممکن نہیں ہے اختلاف ناممکن ہے جو چیز ناممکن تھی جب اسے ممکن بنا دیا تو جو چیز ناممکن نہیں ہے اس کا ممکن بنانا کونسا امر مشکل ہے بشرطیکہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے ہم نے جو اللہ کا یقین قبول کیا ہے اور ہم جو کلمہ

چہ کے مسلمان ہوئے ہیں وہ اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ یہ ہمارے فیصلہ کا ایک
 سلسلہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد کہاں جانا چاہتے ہیں یعنی اگر آخرت ہمارے
 پیش نظر ہے ہر گھر سے پہلے 'ہر محل سے پہلے' ہر بات پر سوچنے سے پہلے اپنی
 نجات کی فکر ہے تو اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا اس لیے ہم تمام
 مسلمانوں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے اختلافات سے ماورا ہو کر ہم اپنی ذات
 کے لیے سوچیں کہ ہم جو عقیدہ رکھ رہے ہیں وہ باعث نجات ہے کہ نہیں ہم جو
 بھی عمل کر رہے ہیں وہ ہماری نجات میں صحت مند و گار ہے یا نہیں اس کے
 لیے زحمت جب ہوتی جب اسلام کو علماء اسلام پر یا فرقوں کے رہبروں پر چھوڑ
 دیا گیا ہوتا اللہ نے کہا نہیں ہرگز نہیں تمہارے لیے میرے رسول کی سیرت
 نمونہ عمل ہے تو اللہ ایک ہے اور ختمی مرتبت جن کی شریعت پر چلتا ہے وہ بھی
 ایک ہی ہیں۔ تو اللہ ایک 'کعبہ ایک' 'رسول ایک' 'کتاب ایک' اور ہم ایک
 نہیں تو یہ ایک عجیب و غریب منطوق ہے جو میرے ضم سے باہر ہے کہ جب اللہ
 بھی ایک ہی ہے 'رسول' بھی ایک ہی ہے 'کتاب' بھی ایک ہی ہے اور 'کعبہ' بھی
 ایک ہی ہے 'قبلہ' بھی ایک ہی ہے تو پھر ہم ایک کیوں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب
 یہ ہے کہ اللہ سے زیادہ 'رسول اللہ' سے زیادہ 'قبلہ' سے زیادہ 'کتاب' سے زیادہ
 ہمیں کسی اور بات پر بھروسہ ہے جو ایک نہیں ہے کیوں جب خدا ایک ہے تو
 اس کا دین بھی ایک ہی ہو گا حکم بھی ایک ہو گا نماز بھی ایک ہی ہو گی روزہ بھی
 ایک ہی ہو گا حج بھی ایک ہی ہو گا۔ جب کتاب ایک ہے تو اس کتاب کے معنی
 بھی ایک ہوں گے اور جب رسول ایک ہے تو اس کی سیرت بھی ایک ہی ہو گی
 اور جب قبلہ ایک ہے اور ایک ہی قبلہ کی طرف سب کی چوٹیاں جھک رہی
 ہیں تو ہمارے درمیان اختلاف کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا لیکن ہر حال اس

حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اختلاف موجود ہے اب جو یہ اختلاف ہمارے درمیان موجود ہے یہ اختلاف خدا کا نہیں ہے رسول کا نہیں ہے کتاب کا نہیں ہے قبلہ کا نہیں ہے یہ اختلاف صرف اس بات کا ہے کہ رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ خدا کیا ہے کتاب کے معنی کیا ہیں قبلہ کی اہمیت کیا ہے رسول اللہ کی سیرت کیا ہے اس بیان میں اختلاف ہو گیا تو اب بیان کے طے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں کل یہاں پر گفتگو کو رد کا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے اس سلسلے کو آپ کے اذنان عالیہ سے مسلسل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سلسلہ یہ تھا کہ ہم کو قرآن کے معنی، ہم کو سیرت رسول کیسے رسول نے قرآن پر عمل فرمایا کیسے ہدایت فرمائی اس کے معلوم کرنے کے لیے سورس کی ضرورت ہے اب اس سورس میں توجہ چاہ رہا ہوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا سورس اصحاب کرام ہیں اس لیے کہ کثیر تعداد میں اصحاب تھے جنہوں نے رسول کی ۳۳ سالہ زندگی کا مطالعہ کیا تھا۔ ازواج کرام جنہوں نے گھر کے اندر بھی رسول کی عائلی اور گھریلو زندگی کو دیکھا تھا اور تیسرا ذریعہ اہل بیت اطہار یعنی وہ اہل بیت جو رسول اللہ کی اولاد میں تھے جو رسول کا بھائی تھا، بیٹی، بچے اور وہ سلسلہ آگے بڑھا تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ بغیر اس بحث میں پڑے ہوئے کہ کون کس پر افضل ہے اور کون کس پر فضیلت رکھتا ہے اور کون صحیح کتا ہے اور کون غلط کتا ہے یہ انداز تو بات سمجھنے سے قریب نہیں کرنا بلکہ دور کرنا ہے ہم کو اپنے مفاد کے لیے ذاتی مفاد کے لیے حصول نجات کے لیے صرف اتنا سوچنا چاہئے کہ مستحکم ترین ذریعہ کون ہو سکتا ہے جس پر ہم کمال بھروسہ کریں اور دوسری بات آج اہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ وہ ذریعہ کون

ہو سکتا ہے جو ہمارے لیے جنت بن جائے جس کی بنیاد پر ہم خدا کے سامنے اگر
 ظلمی ہو گئی ہے تو مغفرت پائیں اس اصول کے تحت اگر سارے مسلمان
 اختلافات سے ماورئی ہو کے اپنی ذاتی نجات کی فکر کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا
 میں پھر ایک مرتبہ عرض کروں تاکہ میرے نوجوانوں کے ذہن میں بھی یہ بات
 رہ جائے کہ آج جو ہم اسلام سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ
 ہم اسلام کو اجتماعی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور جب اجتماعی حیثیت سے دیکھتے ہیں
 تو ہمارے ذہنوں میں فرقوں کے نقوش ابھرتے ہیں پھر سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے
 ہیں کہ ہم کس فرقے میں پیدا ہوئے اس سے فرقہ واریت ایسا جکڑ لیتی ہے جیسے
 کسی دریا یا جھیل میں سوار جکڑ لے تو جسے سوار جکڑ لے گی تو وہ تیر کیا سکے گا
 جس کے ذہن کو فرقہ واریت کا کینہ پکڑ لے گا اس میں پروانہ کی گنجائش ہی کہاں
 باقی رہے گی لہذا فرقوں سے ماورئی ہو کے اپنے لیے سوچئے کہ ہم کو جنت جانا
 ہے اور ہم کو جہنم سے بچنا ہے یہ یاد رکھئے گا جنت وہی جائے گا جو قرآن مجید کی
 ایک ایک آیت سے متفق ہوگا جنت وہی جائے گا جو سیرت رسولؐ پر عمل پیرا
 ہوگا وہی چیزیں ہیں اسلام کی یہ سب سورتیں قرآن، قرآن اور سیرت، قرآن
 اور سنت یعنی وہی اسلام ہے جو قرآن میں ہے اور وہی اسلام ہے جو سیرت میں
 ہے جو قرآن میں نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے جو سیرت میں نہیں ہے وہ اسلام
 نہیں ہے۔ اب قرآن میں کیا ہے سیرت میں کیا ہے یہ کون بتائے میں آیا میں
 نے کہا قرآن میں اس آیت کے یہ معنی ہیں فلاں کتاب میں رسولؐ کی یہ سیرت
 لکھی ہے آپ نے اس پر یقین کر لیا تو یہ یقین بالقرآن نہیں ہے یہ یقین
 باسیرت نہیں ہے یہ میری گفتگو پر یقین ہے اگر میں دلائل امداد ہوں تو آپ کی
 نجات ہے اور اگر میں نے بددلیائی کی ہے تو میں بھی جہنم گیا میرے ساتھ آپ

بھی گئے۔ صلوات۔

یعنی گنگو ذریعہ پر ہوگی۔ گنگو سورس پر ہوگی کہ ہم کس سے پوچھیں کہ
 معنی قرآن کیا ہیں ہم کس سے دریافت کریں کہ سیرت رسول کیا ہے اس میں
 کسی پر قدغن نہیں ہے کسی پر پابندی نہیں ہے کسی کے دل و دماغ پر کسی کا
 اجارہ نہیں ہے ہر انسان آزاد ہے ہر مسلمان آزاد ہے کہ وہ خود اپنی جگہ دینے
 کے فکر کرے کہ ہم کس سے پوچھیں کہ جس اسلام کو خدا نے بھیجا وہ اسلام کیا
 ہے اور جس سیرت کو اللہ نے نمونہ حیات مسلم قرار دیا وہ سیرت کیا تھی۔ اب
 ان ذرائع میں ہم نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ معیار یہ ہوگا کہ معتبر
 ترین۔ معتبر ترین کے کیا معنی ہیں۔ میں نے لفظ معتبر نہیں کہا معتبر ترین۔ اگر
 خالی معتبر کہتا تو آپ کہتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے علاوہ جو بھی
 شخصیتیں ہیں وہ غیر معتبر نہیں۔ میں نے کہا معتبر ترین۔ معتبر ترین کا مطلب یہ
 ہے کہ سب سے زیادہ معتبر اب اعتبار کا معیار کیا ہوگا اگر ہم اعتبار کا معیار خود
 قرار دیں گے تو جسے ماننا چاہیں گے اسے معتبر ثابت کریں گے اور جسے نہ ماننا
 چاہیں گے اسے غیر معتبر ثابت کریں گے تو ہم فرقوں میں بٹ جانے کے بعد جن
 جن شخصیتوں سے ہم کو پیدائشی نگاہ ہے ان کو معتبر ثابت کرنے لگیں گے اور
 دوسروں کو غیر معتبر ثابت کرنے لگیں گے یہی توجہ انکشاف ہے تو آپ نے علماء
 سے ہٹ کر مسلمانوں سے ہٹ کر اللہ سے پوچھیں میرے معبود کیا تیرا یہ فرض
 نہیں تھا کہ جب تو نے آخری نبی بھیجا اور علم اپنی جگہ پر محکم علم حیرے لیے
 میں ذات لیکن ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تیرا تجربہ بھی
 ہو چکا کہ جو نوع شریعت لائے نوع والوں نے بدل دی جو ابراہیم شریعت لائے
 ابراہیم والوں نے بدل دی جو موسیٰ لائے وہ پیغام بدل گیا جو عیسیٰ پیغام لائے

وہ بدل گیا تو بیٹا رہا مطمئن کہ فکر کی کیا بات ہے ایک کے بعد ایک نبی جائے گا لیکن جب تو نے کہہ دیا یہ آخری ہے تو آخری کے بعد بدل جائے تو سمجھائے گا کون لڑا کیا یہ ممکن نہیں تیری ذات کے لیے نبوت کو تمام کرنے کے لیے ایک معتبر ترین ذریعہ امت کو دے دے تاکہ امت اور رجوع کر سکے۔ صلوات۔

اب یہاں پر آپ کو ایک منٹ کے لیے رد کوں گا کہ آپ اس منٹ کو اس روشنی میں نہ سنئے گا کہ ہم کس کو مانتے ہیں پھر بات کبھی سمجھ میں نہیں آسکتی ہم کس کو مانتے ہیں ہم کس کے ماننے والے ہیں ہم کو کس کو معتبر ماں باپ نے بتایا بزرگوں نے بتایا یا اجتماعات اسلامی سے بتایا یہ میری بحث نہیں ہے میں متاعلو نہیں کر رہا ہوں میں کسی کی فکر کا جواب نہیں دے رہا ہوں میں تو ایک راستہ تلاش کر رہا ہوں کہ جب امت میں اختلاف ہو گیا کوئی کتا ہے ان سے پوچھو کوئی کتا ہے ان سے پوچھو کوئی کتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کوئی کتا ہے وہ یہ کہتے ہیں تو آج کا نوجوان کیا کرے۔ توجہ فرمائیے گا تو اللہ سے پوچھئے کس کی بات سنیں کون معتبر ترین ہے اس میں تو کسی کو مانتا کاحق نہیں تو کیا اللہ کا یہ فرض نہیں تھا کہ ایک معتبر ذریعہ ایک سلسلہ ایک سورتس جب تک وہ چاہتا تھا کہ اسلام رہے اس وقت تک کے لیے ایک ذریعہ بھی معین کرنا ایک سورتس بھی معین کرنا میں نے اپنا دین اپنے نبی آخر کے ذریعے مکمل کر دیا اب اس مکمل کو ناقص نہ ہونے دینا اس کی طمانت کے لیے کوئی ذریعہ ہو گا کہ نہیں ہو گا۔ اب سوال یہ ہے کہ معتبر ترین کون ذریعہ ہو گا۔ یا تو خدا قرآن مجید میں نام لگا دینا نبی کے بعد یہ ان کے بعد وہ اس کے بعد وہ نام لگا دینا قرآن میں کہ میرے نبی کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے اب سیرت اقصیٰ کیا ہے۔ نبی کی سیرت کیا ہے۔ ان سے پوچھنا وہ مرجائیں تو ان سے پوچھنا وہ مرجائیں تو

ان سے پوچھنا نام لے دینے چاہئے تھے قرآن میں تو کج امت میں تفرقہ نہ ہوتا مگر اگر خدا نام لے رہا تو کام سے زیادہ نام کا جھگڑا ہوتا۔ توجہ فرمائیے میری بات پر، اب کل کی مجلس کی طرف اپنے اذان عالیہ کو لے جائیے سعودی عرب میں پندرہویں صدی شروع ہونے میں جو کیا اس نے اپنے کو کیا کہا میں امام صدی ہوں کیوں کہا امام صدی ہوں کیونکہ ایک نام بنی نے لے لیا۔ کیونکہ آخر کا نام لے لیا تو سب ہی صدی بننے لگے اگر پہلے بھی نام لے دیتے علیٰ تو ابھی علیٰ ہو جاتے۔ صلوات۔

اس لیے اللہ نے میرے خیال سے اللہ نے کہا کہ آخری نبی کے بعد سورس آف اسلام کیا ہوگا اسلام سمجھنے کا میڈیا کیا ہوگا ان کے نام نہیں لوں گا ان کی صفیں بتا دوں گا۔ نام اور صفت میں یہ فرق ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت سربراہ ملت اسلامیہ طاہر جردلی ہیں تو نجانے کتنے طاہر جردلی پیدا ہو جائیں گے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ملت اسلامیہ کا سربراہ ہوگا جس نے کبھی بے ایمانی کی نہ ہو جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہ ہو جس کی نماز کبھی قصا ہوئی ہی نہ ہو جس کا روزہ کبھی ترک ہی نہیں ہوا ہو تو طاہر جردلی کے دل میں تنہا باقی نہیں رہے گی کیوں اپنی کنزوری اپنے سامنے رہے گی اگر میں اپنے کو سربراہ کہوں تو صفیں کہاں سے لاؤں اس لیے اللہ نے کہا میں صفت دہراتا ہوں۔ صلوات۔

صفتوں کا ذکر میں بعد میں کہوں گا پہلے میں براہِ راست اسلامی سے خواہ ان کا تعلق کسی بھی کتبہ فکر سے ہو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے یہ جانتا چاہیں کہ میرے رسول کیا تھی آج کے دور میں میں آئمہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں میں خلفاء اسلام کا ذکر نہیں کر رہا ہوں میں علماء کا ذکر نہیں کر رہا ہوں میں آپس

واری کی بات کر رہا ہوں آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ نے کہا بھی پتا کرو کہ رسول اللہؐ اس حقل میں کیا کر گئے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کامن بات بھی ملے پوچھیں پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے ورنہ کیوں پوچھیں تو پوچھنے کا تصور ہی جب پیدا ہوتا ہے جب ناواقفیت ہوتی ہے علم کی کمی ہوتی ہے تو کس سے پوچھیں کہا ان سے پوچھیں تو پہلا تصور کیا آتا ہے پہلا تصور علم کا آتا ہے ایسے سے پوچھو جو علم رکھتا ہو تو پہلی شرط ہے واقفیت حاصل کرنے کی علم۔ کیونکہ اگر ہمارے پاس علم ہوتا تو پوچھتے کیوں تو اگر ہم ناواقف ہیں تو کبھی ناواقف ناواقف سے نہیں پوچھتا میں نے کہا آپ سے کسی نے کہا کہ اس میں کیا بات ہے حل کے ظاہر جردلی سے پوچھ لیجئے تو آپ نے کہا ان سے کیا پوچھیں جیسے ہم ویسے وہ۔ صلوات۔

ان کا علم ہم سے زیادہ تھوڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ہی کی تلاش نہیں ہے اپنے سے زیادہ علم رکھتا ہو ایک چیز۔ دوسری چیز کہا کہ ظاہر جردلی صاحب سے پوچھئے تو کہا کہ بھی علم تو رکھتے ہیں مگر ان میں ایک بڑی کمزوری ہے وہ کیا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اب علم بیکار ہو گیا کیونکہ علم پہ اعتبار نہیں ہوتا جب تک کہ صداقت مخال نہ ہو توجہ چاہ رہا ہوں اب دوسری شرط آپ کے ذہن میں آئی کہ عالم ہی سے نہ پوچھو سچے عالم سے پوچھو۔ جو صحیح بات بتائے۔ کہا کیوں جھوٹ بولتے ہیں کہا بڑے مصلحت ہیں ہیں۔ تو مصلحت جی کوئی عیب ہے۔ کہا عیب تو نہیں ہے مگر دین میں اتنا بڑا عیب ہے کہ دین بدل جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اچھا سچ بولنا ہے۔ دوسری چیز کہا بھی سچ بھی ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں مگر جرات نہیں ہے۔ کیونکہ پوچھنے والے جب چل رہے ہیں۔ آپ کو کراس آئی ہوگی گھر میں بھی۔ آپ کے دو بیٹے ہیں دونوں بیٹوں میں بحث

ہو مئی کسی بات پر۔ آج کون سی تاریخ ہے محرم کی چھ ہے کہ سات ہے انہوں
 نے کہا کہ ڈیڈی سے پوچھیں اب اسے پوچھیں اب دونوں بچوں نے کہا بابا تاجی
 آج کون سی تاریخ ہے اب بابا سمجھ گئے کہ دونوں میں تاریخ پہ جھگڑا ہے اب
 گریہ پیدا ہوئی بابا کو کہ کیا پتا کونسا بیٹا کونسی تاریخ کہہ رہا ہے۔ کراس آئی
 ہے مائیکالوجیکل ہے تو بیٹوں کے معاملے میں تو آپ نے کہہ دیا کہ آج چھٹی
 محرم ہے اس نے کہا دیکھا ہم نہ کہتے تھے چھٹی ہے اب جب اس نے طر کیا تو جو
 بیٹا شرمندہ ہوا اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ پھر کہا چھٹی بھی ہو سکتی ہے اور
 ساتویں بھی اگر ۲۹ کا چاند ہے تو یہ اور تمہیں کا ہے تو وہ کیوں کہ محبت غالب
 آگئی۔ اب اس کو دوسرے طریقے سے عرض کرتا ہوں کہ مجھ سے ایک لکھ بچی
 اور کوڑ بچی کراچی کا اور اس کے ساتھ ایک غریب کیا پوچھنے کے لیے کہا کہ
 صاحب تاجی آج کونسی تاریخ ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ جو کوڑ بچی ہیں وہ پانچویں
 کہہ رہے ہیں اور جو غریب ہے وہ چھٹی کہہ رہا ہے۔ اب ظاہر صاحب چکر میں
 پڑے کہ اگر صحیح تاریخ بتا دیں تو کوڑ بچی کی ذلت ہو جائے گی یہ غریب مجھے کیا
 دے گا میرا نقصان ہو جائے گا تو اب کمال ہم جب لکھنؤ سے چلے تھے تو وہاں
 پانچویں ہی تھی۔ میں اپنے کردار کی بات کر رہا ہوں کردار عطاء کی بات نہیں کر
 رہا ہوں یعنی موت مال دنیا کی منفعت یا حاکم وقت نے کراچی کے ٹکڑے لے لے کر
 کے پوچھا ظاہر صاحب آج کونسی تاریخ ہے اب ظاہر صاحب کا منہ لگے گئے پتہ
 نہیں کونسی تاریخ سلوات چاہتا ہے۔ اگر اس کی مرضی کے خلاف کہا اور اس
 نے کمال ہی جہاز میں بیٹھ جائے تو کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ بات اس
 سے پوچھی جائے جس میں جرات حق کوئی بھی ہو۔ سلوات۔
 نہ دولت کی مرغوبیت مجبور کر سکے حق سے ہٹنے کے لیے اور نہ کسی کی محبت

مہجور کر کے صداقت مقال سے ہٹنے کے لیے اب اس سے پوچھو طے ہو گیا تم
چیزیں اور بھی ہیں وہ انشاء اللہ پھر عرض کروں گا اب آپ ملاحظہ فرمائیے اے
موجود کس سے پوچھیں کہ سیرت رسولؐ کیا ہے تو علماء کی کمی نہیں اسلام میں۔
علماء ہیں، مجتہدین ہیں، عالم ہیں، توجہ چاہتا ہوں، آئمہ ہیں اور حضور راویان
کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اصحاب ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ سیرت
رسولؐ کیا تھی کون نہیں جانتا کس سے پوچھیں کہا اس سے پوچھو جو سب سے
زیادہ علم رکھتا ہو۔ تو آئیے رسولؐ سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ علم کون رکھتا
ہے آواز دیں گے۔

انسانیت العلم

”میں شر علم ہوں۔“ اس کا مطلب یہ کہ اسلام کا علم ملے گا شر سے بات
ختم ہو گئی انسانیت العلم میں شر علم ہوں۔ رسولؐ کے لیے اللہ کتا ہے اس کی
سیرت نمونہ عمل ہے ملے شر علم میں ملے رسولؐ سے پوچھئے کہ دین اسلام کیا
ہے جواب دیں گے انسانیت العلم میں شر علم ہوں ویہ وکی ضرورت کیا ہے و
علیؑ علیہا اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں۔ حضور کیوں کہا کہ علیؑ دروازہ ہیں کہا میں
ہوں اسلام اور یہ ہے سورس اسلام معلوم کرنے کا۔ صلوات۔

شر علم اسلام کا علم دعی ہے جو شر میں ہے اور فرمایا کہ علیؑ اس کا دروازہ
ہیں یعنی جو تمہیں علم اسلام ملے گا وہ علیؑ سے۔ مجھے نہیں معلوم کیا معلومت ہے
مجھے نہیں معلوم کیا حوالہ ہیں مجھے نہیں معلوم کیا مصالح ہیں جو آج بعض
مسلطان یہ کہتے ہیں کہ علیؑ ہی سے علم کیوں لیں کیونکہ جب رسولؐ کہہ رہے تھے
میں شر علم ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں تو اصحاب کرام کو بھی ہم نے دیکھا
ہے کہ جب نبیؐ کی وفات کے بعد کوئی علمی محفل ابھی تو انہوں نے علیؑ ہی سے

پوچھا۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے میری بات کو، آپ علماء اسلام سے پوچھیں
 میں عالم دین نہیں ہوں میں صرف تاریخ کے حوالے دے رہا ہوں تحقیق کرنا
 آپ کا فرض ہے کہ جب کبھی قرآن کے معنی کی بات آئی اصحاب نے فرمایا علیؑ
 سے پوچھو جب کبھی فیصلے کی بات آئی لوگوں نے کہا علیؑ سے پوچھو جب کبھی
 حدیث کی بات آئی لوگوں نے کہا علیؑ سے پوچھو۔ کیوں کہا کیا اس لیے کہا کہ علیؑ
 سے زیادہ کوئی عالم قرآن نہیں تھا علیؑ سے زیادہ کوئی عالم حدیث نہیں تھا علیؑ
 سے زیادہ کوئی پابند سیرت رسولؐ نہیں تھا تو اب ہم ابتداء کے اصحاب کی بات
 مانیں یا چودہ سو برس بعد کے مقررین اور محررین کی بات مانیں۔ کس کی بات
 مانیں تو ہر فرقے کا مسلمان کہے گا ان کی مانیئے جوئی کے زمانے میں تھے۔ اب
 دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں بہت ہی مختصر عرض کروں گا۔ میں دودھ
 نہیں پلا رہا ہوں بالائی کھلا رہا ہوں۔ کیونکہ حمارے یہاں دودھ تین تین گھنٹے کی
 مجلسیں ہوتی ہیں یہ محرم ہیں وقت کم ہے لیکن موضوع کو مکمل کرنا بھی فرض ہے
 لہذا اتنا سن لیجئے کہ رسولؐ نے کہا میں شہر علم علیؑ دروازہ۔ اصحاب نے نئی کے
 بعد اسی دروازے پر جا کے قرآن کی آیتوں کے معنی پوچھ کے بتایا کہ ہم بھی
 انہیں باب علم مانتے ہیں۔ اب کسی کے نہ ماننے کا کیا سوال ہے اور قرآن مجید
 سے پوچھا نام تاؤ۔ کہا نام نہیں تاؤں گا بس میں اتنا کہوں گا جو واسطوں لی
 العلم ہیں ان سے پوچھو کیونکہ جس میں دیا گیا علم اللہ اور دوسری طرف
 آواز آئی کہ ہر شے کا احصا امام مبین میں کیا گیا قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی
 امام مبین بھی ہے اب اس سے زیادہ معتبر ذریعہ کیا ہوگا قرآن واسطوں لی
 العلم کے، نئی باب علم کہیں اور پھر ہم اس کے بعد فکر کریں کہ کس سے
 پوچھیں اور ایک عجیب و غریب بات عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہؐ کی سیرت کی

بات تو د سروں سے بھی پوچھی گئی اور د سروں نے بھی بتائی مگر جب کسی کے ذہن میں ایسے سوالات اٹھے کہ زمین بنی کیسے؟ آسمان بنا کیسے؟ ستارے خلق کیسے ہوئے؟ آفتاب بنا کیسے؟ تو کسی سے نہ پوچھا سوائے علیؑ کے۔ صلوات۔

حالانکہ قرآن میں ہر مطلب دیا ہی موجود ہے سب کچھ موجود ہے پھر علیؑ ہی سے کیوں پوچھتے تھے خلقت آدمؑ کیسے ہوئی؟ خلقت کائنات کیسے ہوئی؟ یہ سوال تار رہے ہیں کہ نبیؐ کی زندگی میں اسلام لانے والے عالم علیؑ ہی کو جانتے تھے اور نہ صرف عالم سیرت نبیؐ جانتے تھے بلکہ یہ بھی جانتے تھے کہ عیسیٰؑ کیا تھے، موسیٰؑ کیا تھے، ابراہیمؑ کیا تھے، نوحؑ کیا تھے، آدمؑ کیا تھے، قیل آدمؑ کیا تھا، ملائکہ کیسے پیدا ہوئے۔ اورے حضور اصحاب کرام علیؑ سے پوچھیں دنیا کیسے بنی، اصحاب کرام علیؑ سے پوچھیں یا علیؑ خلقت آدمؑ کیسے ہوئی اور ہم اتنا بھی نہ پوچھیں کہ محمدؐ کی سیرت کیا تھی۔ صلوات۔

میں مذہب تبدیل کروں گا اگر کسی ایک مضمون اور ایک رسالے سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ کسی مسلمان نے آج تک یہ لکھا ہو کہ علیؑ نے خلقت زمین کے سلسلے میں جو خطبہ شیخ ابلاغہ میں دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے یعنی سوائے کائنات نے ستاروں پر جو گفتگو فرمائی ہے اس سے آج بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے، خلقت آدمؑ پر جو گفتگو فرمائی ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، علیؑ ابن ابی طالب نے جناب آدمؑ کے حلق جو کہا ہے طلاء کو اس سے اختلاف نہیں ہے، جناب نوحؑ کا جو واقعہ بیان کیا ہے اس سے اختلاف نہیں ہے، علیؑ نے جناب ابراہیمؑ کے لیے جو کچھ کہا ہے اس سے اختلاف نہیں ہے، موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کے لیے جو فرمایا ہے اس سے اختلاف نہیں ہے، نہ خلقت کائنات پر علیؑ کی بات سے اختلاف، نہ اسلام کے سابق انبیاءؑ کی سیرت کے بیان پر اختلاف،

سارا اختلاف حضورؐ کی سیرت کے سلسلے میں کہ ہاں علیؑ نے یہ کہا ہے مگر میں نے یہ کہا ہے۔ سوال یہ کہ میں آدمؑ کے لیے کچھ کیوں نہیں کہتا، میں نوحؑ و ابراہیمؑ کے لیے کچھ کیوں نہیں کہتا، میں خلقت کائنات کے لیے کچھ کیوں نہیں کہتا، کیونکہ آج کسی کو شریعت آدمؑ و نوحؑ پر عمل نہیں کرتا ہے، کسی کو شریعت ابراہیمؑ پر چلنا نہیں ہے، کسی کو شریعت موسیٰؑ و عیسیٰؑ پر چلنا نہیں ہے اس لیے اختلاف بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ اختلاف وہیں سے کیا جہاں سے نبیات ہے، توجہ فرمائیے گا، اگر کسی شخصیت سے اختلاف ہے تو اس کے ایک ایک لفظ کی ہمدی کی چھری نکالنا چاہئے ہاں کی کھال اور جڑا چاہئے مگر علیؑ کے خطبات سے اتفاق، اختلافات وہیں سے کہ نماز کیسے پڑھی، روزہ کیسے رکھا، حج کیسے کیا۔ حیرت کی بات ہے کہ قتل خلقت کے واقعات پر اعتبار اور بعد وفات پر اختلاف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصلحت دین میں رخصہ ڈالنا ہے تو اب معتبر ترین کون ہوا۔ معتبر ترین وہ ہوا جو سیرت آدمؑ بھی جانتا ہے، سیرت نوحؑ بھی جانتا ہے، سیرت ابراہیمؑ بھی جانتا ہے، سیرت موسیٰؑ بھی جانتا ہے، سیرت عیسیٰؑ بھی جانتا ہے اور سیرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتا ہے۔ اسی لیے جبرائیلؑ بیٹھے ہیں مسجد میں اور علیؑ داخل ہوئے۔ جبرائیلؑ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہؐ نے پوچھا اے جبرائیلؑ تم علیؑ کی تعظیم کو کیوں کھڑے ہوئے۔ کیا تمہیں نہیں جانتے تھے۔ خوب جانتے تھے۔ تم کیوں کھڑے ہوئے۔ کہا حضورؐ یہ میرے استاد ہیں۔ جب مجھے اللہ نے پیدا کیا تو مجھ سے پہلا سوال کیا گیا تھا میں کون تو کہتا۔ رسول اللہؐ میں گھبرا گیا کہ کیا جواب دوں کہ ایک مرتبہ یہ نور آگے بڑھا اور اس نے کہا کیوں گھبراتے ہو کہو میں عبد ذلیل ہوں نام میرا جبرائیلؑ ہے تو رب جلیل ہے اس کا مطلب یہ کہ جبرائیلؑ کہہ

رہے ہیں کہ ہم کو اسلام علیؑ نے تعلیم دیا اب جبرائیلؑ پہ بھروسا ہے کہ نہیں۔
جبرائیلؑ معتبر ترین ذریعہ ہیں کہ نہیں۔ ساری امت کو جبرائیلؑ پہ بھروسا
جبرائیلؑ کو علیؑ پہ بھروسا۔ صلوات۔

علم کی منزل میں حیاتِ پیغمبر اسلامؐ سے لیکر وفاتِ پیغمبر اسلامؐ تک وفات
پیغمبر اسلامؐ سے لیکر وفاتِ امیر المومنینؑ تک تاریخ کے ہزاروں شواہد موجود
ہیں کہ جب کوئی مشکل آتی تھی تو علیؑ ہی سے مسئلہ حل کیا جاتا تھا۔ اب علیؑ
سے مراد علیؑ نہیں ہیں۔ علیؑ سے مراد صرف علیؑ نہیں ہیں پورا سورس ہے اور
یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہم سے نہ پوچھئے کہ وہ معتبر ذریعہ کون ہے۔ تاریخ اٹھا کے
پوچھئے کہ جب ذمہ داران اسلام کو کسی مسئلہ کا جواب دینا ہوتا تھا عیسائیوں کو
یہودیوں کو تو کس کو بلا تھے۔ ہم جن بارہ اماموں کا نام پیش کرتے ہیں وہ ہم
کسی سے گھڑ کے نہیں لائے ہیں ہم کو امت نے وہ نام بتائے ہیں ہم کو خلفائے
اسلام نے وہ نام بتائے ہیں کہ جب وقت پڑے تو علیؑ کو بلاؤ وقت پڑے تو حسنؑ
کو بلاؤ وقت پڑے تو حسینؑ کو بلاؤ وقت پڑے تو زین العابدینؑ کو بلاؤ وقت
پڑے تو محمد باقرؑ کو بلاؤ وقت پڑے تو جعفر صادقؑ سے پوچھو وقت پڑے تو موسیٰ
کاظمؑ سے پوچھو وقت پڑے تو علی رضاؑ سے پوچھو وقت پڑے تو محمد تقیؑ سے
پوچھو وقت پڑے تو علی نقیؑ سے پوچھو اور وقت پڑے تو حسن عسکریؑ سے
پوچھو۔ ایک بات کہہ کے آج کی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ یہ گیارہ نام جو میں نے
آپ کے سامنے سنائے انہوں نے بھی کبھی کسی سے کچھ پوچھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں
اور کون تھا جس نے ان سے نہیں پوچھا۔ آپ کہتے ہیں قرآن میں بارہ اماموں
کے نام کہاں ہیں کیس ہوں گے۔ یہ مامون رشید سے پوچھئے کہاں ہیں ہارون
رشید سے پوچھئے کہاں ہیں ان سے پوچھئے جو بلا کے کہتے تھے فرزند رسولؐ آپ

کے جد کے دین پر وقت پڑا ہے یہ نصرانی ہیں یہ عیسائی ہیں جواب دیجئے ان کے سوال کا۔ کیوں جواب دیں۔ کہا آپ ہی علم رکھتے ہیں۔ تو میں نے قرآن سے ثابت کیا، سیرت سے ثابت کیا، حدیث سے ثابت کیا، تاریخ کے اشاروں سے ثابت کیا کہ جن کو ہم مانتے ہیں ان کو سب مانتے ہیں اور جس کو اب بھی ہم مانتے ہیں اسے سب مانیں گے۔ صلوات۔

کہا کہ آخری آئے گا اسلام کے سارے فرقے اسے مانیں گے ابتدا میں اختلاف ہے اتنا میں نہیں ہے 'توجہ چاہ رہا ہوں' تو جن کو ہم پہلا مانتے ہیں انہیں سب مان چکے اور جسے ہم آخری مانتے ہیں اسے سب مانیں گے تو اول ہمارے مسلک پر چل چکے آخر آخر ہمارے ہی مسلک پر چلنا ہے تو ہم کیوں بدلیں جنہیں بدلتا ہے وہ بدلیں چاہے کل بدلیں چاہے آج بدلیں کل اور آج میں فرق یہ ہے کہ جس کے توکل بدل لیں گے کیونکہ موت کا ٹھیک نہیں لہذا آج ہی بدل لینا بہتر ہے۔ صلوات۔

اسی کا سورس ہے عزاء حسینؑ ذرا آپ توجہ فرمائیے یہ عزاداری رسم نہیں ہے یہ عزاداری رواج نہیں ہے یہ عزاداری ایک کیپول ہے جس کیپول میں صحیح عقائد اسلامی محفوظ ہیں جس کیپول میں صحیح اسلام موجود ہے کیونکہ امت میں اختلاف زیادہ ہو گیا 'توجہ چاہتا ہوں' کیپول کیا چیز ہے۔ کہا کیپول کیپول آپ کو نہیں معلوم۔ یہ کیپول کی کیا ضرورت۔ کہا دوا کڑی ہوتی ہے کھائی نہیں جاتی نگلی نہیں جاتی 'توجہ چاہ رہا ہوں' لہذا دنیا نے کیپول ایجاد کیا کہ دوا رکھ کے پلا دیا پانی۔ کیپول طلق سے اتر گیا دوا نہیں اترتی تو دوا کو طلق سے اتارنے کے ذریعے کو کہتے ہیں کیپول اسلام کو طلق سے اتارنے کے ذریعے کو کہتے ہیں عزاداری۔ صلوات۔

عزاداری وہ کیپول ہے 'میں کچھ کہہ رہا ہوں' توجہ چاہوں گا 'عزاداری وہ کیپول ہے جو کافر کے حلق سے بھی اتر جاتا ہے۔ اب اگر کسی مسلمان کے حلق سے نہ اترے تو حلق کی خرابی ہے کیپول کی خرابی نہیں ہے۔ صلوات میں دوسرے ملک سے آرہا ہوں یعنی ہندوستان سے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ جنہیں کلمہ لا الہ الا اللہ برداشت نہیں، جنہیں کلمہ محمد رسول اللہ برداشت نہیں، جنہیں اسلام کا نام برداشت نہیں، جنہیں اسلام کا 'الف' برداشت نہیں، 'سین' برداشت نہیں، 'لام' برداشت نہیں، 'الف' اور 'میم' برداشت نہیں، ان کو عزاداری برداشت۔ کیا بات ہے یہ ایک کیپول بزرگوں نے بتایا، آئمہ نے بتایا کہ اس کے ذریعے اسلام پہنچاؤ۔ یہ ایک دوا ہے کہ جب حلق سے اتر جاتی ہے تو اعور کا ہر مرض ٹھیک کر دیتی ہے اگر توحید خراب ہے تو درست کر دیتی ہے، اگر عدالت خراب ہے تو درست کر دیتی ہے، اگر نبوت میں شک ہے تو ٹھیک کر دیتی ہے، اگر امامت میں ناواقفیت ہے تو ٹھیک کر دیتی ہے، اگر قیامت کا غلطوہ نہیں ہے تو ٹھیک کر دیتی ہے۔ یہ عزاداری کیا ہے 'توجہ چاہ رہا ہوں' وہ کیپول ہے کہ اسی کے ذریعے پورا اسلام بشری ذہن میں اتر جاتا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو عزادار بن جاتا ہے وہ مشرک اور کافر ہو کے بھی کہتا ہے ہم حسین کے خدا سے مانگ رہے ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہم حسین کے مانگا سے مانگ رہے ہیں، ہم حسین جس کتاب کو مانتے تھے قرآن اس سے مانگ رہے ہیں۔ عزاداری جس کے حلق سے اتر جاتی ہے خدا کا نام اس کی زبان پر آ جاتا ہے، قرآن کا نام اس کی زبان پر آ جاتا ہے، رسول کا ذکر اس کی زبان پر آ جاتا ہے چاہے وہ مسلمان سہی اگر عزاداری حلق سے نہیں اترتی تو اب خدا ہے تو مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی نے تقدیر بنائی

اسی نے قسمت بنائی وہی سزا دے گا وہ تو لکھے ہوئے ہے کہ کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا نیک کر کے کیا کریں گے گناہ سے بچ کر کیا کریں گے کوئی کچھ کوئی کچھ ہاں ہاں نہیں تھے ضرور رسولؐ تھے مگر جیسے ہم ویسے وہ ہمارے ہی جیسے تھے۔ خدا ہے ضرور مگر کمر لگی ہے 'بال بڑے بڑے ہیں' تخت پر بیٹھا ہے 'یہ میں تیر لگا ہے' 'جبرائیل' تل پکا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے۔ یہ عزاداری سے گریز کا نتیجہ ہے اور جہاں عزاداری ہے وہاں حسینؑ سے محبت ہے 'جہاں حسینؑ سے محبت ہے وہاں کفر و شرک اسلام میں بدل جاتا ہے۔ کہا دلیل۔ تمام کتب اسلامی لکھتے ہیں تمام مورخین لکھتے ہیں کہ جب سر حسینؑ دربار یزید لعین میں پہنچا 'توجہ چاہ رہا ہوں' سر حسینؑ دربار یزید لعین میں پہنچا تو یزید نے ایک چوب شک لے کر لب و دندانِ اقدس سے بے ادبی شروع کی تو نصرانی کھڑا ہوا سفیر روم کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یزید یہ کس کا سر ہے۔ یزید نے کہا حسینؑ کا سر ہے۔ اس نے پوچھا کون حسینؑ کا قاتل؟ کے بیٹے۔ کہا کون قاتل؟ کہا رسول اسلامؐ کی بیٹی۔ کہا یزید چھڑی ہٹا لے۔ مجھ سے بدداشت نہیں ہوتی۔ کہا کیوں۔ کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول اللہؐ کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ دیکھئے ایک سیرت رسولؐ کی علماء پہنچاتے ہیں اور ایک سیرت نصرانی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ میں نے رسول اللہؐ کو ان ہونٹوں کو مسلِ رطب چومتے دیکھا۔ کہا تو کاردار حکومت میں داخلت کرتا ہے 'سفیر کا یہ کام نہیں ہے۔ کہا ہٹا لے چھڑی مجھ سے بدداشت نہیں ہو رہا۔ کہا جارا کو لے آئے قتل کیا جائے۔ اس کا یہ کہنا کہ میں نے رسول اللہؐ کو چومتے دیکھا ان ہونٹوں کو دلیل ہے کہ وہ رسولؐ کی بارگاہ میں شرفِ باب ہو چکا تھا مگر مسلمان نہیں ہوا۔ خلفاء اسلام کے دربار میں کارِ سفارت انجام دے چکا مگر مسلمان نہیں ہوا۔

یزید کے باپ کے دور میں سفیر رہا مگر مسلمان نہیں ہوا۔ یزید کے دور میں سفیر ہے مگر مسلمان نہیں ہوا مگر اللہ نے اہل ہجاز سر حسینؑ کو حسینؑ سے لگاؤ پیدا ہو گیا، محبت پیدا ہو گئی، حسینؑ کا طرفدار بن گیا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا یزیدؒ ٹھہر جا۔ تو نے میرے قتل کا حکم دیا ہے۔ مجھے قتل کرنا لیکن میری ایک بات سن لے۔ کہا کیا بات۔ کہ رات کو میں نے خواب میں رسول اللہؐ کو دیکھا تھا۔ سنئے نصرانی کیا کہتا ہے دربار یزید میں۔ میں نے رات کو خواب میں رسول اسلامؐ کو دیکھا، برہنہ پاؤں دیکھا، برہنہ سر دیکھا، چہرے پہ خون ملا ہوا دیکھا، زلفوں پہ گرد پڑی ہوئی دیکھی اور کہا نصرانی کل تو میرے ساتھ جنت میں ہو گا۔ میں رات بھر سو یا نہیں کہ اسلام کا رسولؐ اور مجھے مشرک جنت دے جب کہ میں کلمہ گو بھی نہیں لیکن اب خواب کی تعبیر سمجھ میں آگئی۔ جلاوطن سے کہا ہوا سر حسینؑ کی طرف بڑھا فرزند رسولؐ گواہ رہتا۔

الشہدان لا الہ الا اللہ الشہدان محمد رسول اللہ

اور سر کو لے کے رخسار رکھ دیا۔ اے نبی زادے خواب مجھ میں آیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ عزاداری اور محبت حسینؑ مشرک کو مسلمان بنانے کے لئے مکی تو مسلمان کے لئے عزاداری کے ذریعے حصول نجات میں کیا پریشانی ہے۔ یہ وہ کیپول ہے جو حلق میں اتر جاتا ہے مشرک اور کافر کے بھی۔ ہندوستان میں بابا ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہے، کلمہ گو نہیں ہے، مسلم دشمن بھی ہے مگر حسینؑ کا تقویٰ نظر آیا تو عقیدت سے سر جھکا دیا۔ کئی نے پوچھا تم کیسے جگہ گئے یہ تقویٰ تو مسلمانوں کا ہے۔ نبیؐ کے نواسے کا ہے۔ کہا ٹھیک ہے مگر ہم جب سب سے مانگ کے باپوس ہو گئے اور ہم نے حسینؑ سے مانگا تو حسینؑ نے ہمیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب

سے زیادہ بات جس کی سنتا ہے وہ یہ ہیں۔ تو اپنا مذہب چھوڑ کے لوگ آجاتے ہیں۔ مہاراجہ گوالیار کا تعزیت تاریخی تعزیت ہے۔ والئی ریاست گوالیار کیس بھی رہے اس کو عشرے میں پہنچائی ہے۔ کیوں حسین کا تعزیت اٹھ رہا ہے۔ حسینؑ کون ہے۔ حسینؑ حشیت پروردگار ہے۔ حسینؑ کی عزت کیا ہے۔ ذریعہ حصول حشیت پروردگار۔ آئیے آج بھی سب کو مرادیں ملتی ہیں۔ کوئی عزت کرتا ہے تو حسینؑ پر احسان نہیں ہے حسینؑ کا احسان ہے کہ اسلام بچا لیا ہے اور حضور جیسا کہ میں نے پیش عرض کیا کہ ہائیں شیش برس پہلے میں نے پہلا عشرہ ملک میں پڑھا۔ وہاں جب جلوس عزت تھا ہے تو کثرت سے ہندو دالہجات کے قریب آتے ہیں۔ مسلمان پوچھے دالہجات کیا ہے اور ہندو کے دالہجات کے ہوا پر ہتھوں سے پانی ڈالتا ہوں۔ لوہاری طرف سے پانی ڈال دھو لے۔ پوچھو کہ پانی کیوں ڈھالیا۔ کہا امام بابا بڑے پیا سے تھے۔ اللہ اللہ امام بڑے پیا سے تھے۔ ہاں عزادار کوئی نذر لے رہا ہے کوئی تھک لے رہا ہے۔ کون تہیج کرنے گیا کون انہیں سمجھانے گیا اور حضور کچھ عورتیں شیوں میں دودھ لے کے آتی ہیں اور دودھ لا کے گھوڑوں کے سونے چاڑھتی ہیں اور جب دودھ سول سے زمین پر بہتا ہے تو اسے لے کے بچوں کے لگاتی ہیں اپنے لگاتی ہیں۔ ان سے پوچھو یہ دودھ لا کے کیوں بہا دیا۔ کہا حسینؑ نہیں معظوم امام بابا کے بچے بھی تھا۔ ایک شیرخوار بھی تھا۔ ارے وہ شیرخوار بچا سا مر گیا۔ اللہ اللہ عزاداری کیا ہے۔ ارادہ دنیا میں گھوم کے دیکھئے ذرا دنیا میں بھر کے دیکھئے تو پتہ چلے کہ حسینؑ کی عزت کس طرح سے اسلام کے خالق دلوں میں اتارتی ہے۔ پیا سا تھا اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا اسے دودھ نہیں ملا یہ بچہ پیا سا مار ڈالا گیا کون ڈاکر گیا کون عالم گیا کس نے جا کے انہیں بتایا کہ واقعہ کر لیا ہے۔ سیرت

رسولؐ نہیں جانتے وہ عاشور کے دن حسینؑ کی زندگی جانتے ہیں۔ پوچھا کس نے مار ڈالا۔ کیسے مار ڈالا۔ کہا اٹا کا کلہ چڑھنے والوں نے مار ڈالا۔ شرم سے گردن جھک جاتی ہے جب غیر ملت کے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا۔ کون پھر وہ شیر خوار جو عینہ سے انہیں رہا تھا جو بن کی گود میں تھا جسے قاطرہ صفرؑ لے لے لیا اور کہا تھا علی اصغرؑ میرے پاس رہیں گے اس لیے کہ میں تھا عینہ میں کچھ زندگی بسر کروں گی۔ حادثہ نہیں ہے علی اصغرؑ کی شہادت اتفاق نہیں ہے۔ حسینؑ نے عینہ میں کان میں جھک کے کچھ کہا۔ علی اصغرؑ نے بن کی گود چھوڑ دی۔ باپ کی گود میں آگئے۔ کیا پتہ کیا کہا۔ شاید کہا ہو علی اصغرؑ تم تو پیدا ہی کر بلا کے لیے ہوئے ہو۔ تمہاری زندگی کا اتنا زہینہ ہے، اختتام کر بلا ہے۔ وہی علی اصغرؑ جھولے میں تڑپ رہے ہیں، وہی علی اصغرؑ یاس سے جگ رہے ہیں اور جب کوئی نہ رہا۔

نہ فکر نہ سپاہ نہ کثرت الناس
نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس

ایک مرتبہ حسینؑ میدان میں آئے۔ آواز دی

هل من ناصر ينصرنا۔

”ہے کوئی جو میری مدد کرے۔“۔ هل من ناصر ينصرنا۔ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ فکر شرم و کوفہ حیران حسینؑ کے پکار رہے ہیں۔ عباسؑ شانے کنا چکے۔ علی اکبرؑ سینے پر بر بھی کھا چکے، قاسمؑ کا جنازہ پامال ہو چکا، عونؑ و محمدؑ کی مٹییں نیچے میں جا چکیں کسے پکار رہے ہیں کہ ایک مرتبہ رونے کا شور بلند ہوا۔ حسینؑ مڑے۔ ذوالجناح کی ہاکیں موڑیں۔ خیام پہ آئے۔ آواز دی۔ اہل بیت رسالت رونے، سبب۔ ابھی میں زندہ ہوں۔ فخر آئیں آقا بن بلا رہی ہیں۔

مجھے میں آئے۔ حسینؑ ذوالجناح سے اترے، خیر گاہ میں گئے۔ بن نہیب کیا ہے۔ کہا بھیا جو آپ نے آواز استقامت بلند کی تو علیؑ نے اپنے کو جھولے سے زمین پر گرا دیا۔ ہاں حضور آپ دور رہے ہیں۔ آپ نہ دوئیں گے تو کون روئے گا۔ عشرے میں نہ دوئیں گے تو کب دوئیں گے۔ میں نہیں جانتا کہ مجلس کہاں پر تمام ہوگی لیکن اتنا سن لیجئے حسینؑ نے آغوش میں لیا، ہوا کا سایہ کیا، چلے۔ ایک بات کون ہر شہید جانے سے پہلے بیویوں سے رخصت ہوا۔ علیؑ اصغرؑ تو کسی سے رخصت بھی نہ ہو سکے۔ حسینؑ لے کے چلے آئے۔ ویاہ میدان کربلا میں پہنچے ایک بلندی پر گئے۔ کہا اے قوم بھاکار اگر تیرے زعم قص میں، میں صحیح نہیں ہوں تو چھ مہینے کا بچہ تو کسی مذہب و ملت میں خطاکار نہیں ہوتا اے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کیا بات کہی ہے میرا نہیں لے کر۔

حسینؑ اور طلب آب اے معاذ اللہ

تمام کرتے تھے حجت سوال آب نہ تھا

ایک مرتبہ کہا۔ اے شیر خدا کے پوتے! اے حجت خدا کے بیٹے! تمام حجت کرو۔ لکھا ہے علیؑ اصغرؑ نے نعلی سی سوکھی زبان ہو تھلا پر پھیری۔ ارے اس نے تو ذوالفقار سے زیادہ کام کیا۔ ایک مرتبہ اہل کج گلی۔ آواز آئی حسینؑ کج کہہ رہے ہو۔ ایک مرتبہ عرسو نے کہا ابن ابن حرمہ۔ حرمہ کہاں ہے۔ حرمہ آگے نکلا صفوں سے کہا اقطع کلام العصف۔ حسینؑ کے کلام کو قطع کر دے۔ تین بھال کا تیر چلہ کمان میں جوڑا۔ دو چیلے بن لیں آپ حرمہ کون۔ ایسا تیر انداز جس کا تیر طاق میں لوہے کی چادر کو توڑ دیتا تھا۔ ایسا نشانہ کہ تیر سے تیر کو شکار کرتا تھا۔ وہ بلا یا گیا۔ اس سے علیؑ اصغرؑ کی جرات کا اندازہ کیجئے۔ حرمہ آیا۔ تین بھال کا تیر چلہ کمان میں جوڑا۔ تیر چلا۔ داود بیٹے صبر حسینؑ کی۔

ہاتھوں پہ ششما ہے سننا تا ہوا تیرا رہا ہے۔ حسینؑ جیسا صابرو شاکر میدان
 لڑکا میں ہے۔ تیرا 'گلے' گلے پہ لگا چھیدا ہوا بازو میں پست ہو گیا۔
 روایت کے فقرے ہیں کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ مطلب ہو گیا۔ حسینؑ حسینؑ۔
 سنیں جو بھی دل رکھتا ہے ایک انسان کا وہ روتا ہے۔ ایک مرتبہ بچہ باپ کے
 ہاتھوں پہ مطلب ہوا۔ حسینؑ نے دیکھا آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ بیٹھ
 گئے۔ ہاتھ بڑھایا 'تیر کھینچنا شروع کیا۔ ایک موقع میں نے کل عرض کیا تھا
 لا سرا موقع یہ تھا کہ جب انبیاءؑ نے حسینؑ کو تیر نکالتے دیکھا تو انبیاءؑ نے منہ
 موڑ لیا۔ ہم سے نہیں دیکھا جاتا۔ ارے ضعیف باپ چہ ماہ کے بچے کے حلقوم
 سے تیر نکالے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ساتویں مجلس

برادران ملت!

خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے رسولؐ کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس آیت کے ذیل میں حسینہ سہادیہ کے اس عشرے میں مسلسل گفتگو اسلام اور عزاداری کے عنوان پر آپؐ کی خدمت میں جاری ہے۔ یہ گفتگو کل اس منزل تک پہنچی تھی کہ تمام مسلمانوں کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسولؐ کی سیرت کو حجت بنایا یعنی وہ اسلام حجت نہیں ہے جو قرآن پڑھ کر اور اس کے معنی اور مطالب سمجھ کر ہم ملت کے سامنے پیش کریں بلکہ اللہ معنی قرآن کے لیے مقصود معلوم قرآن مجید کے لیے اپنے رسولؐ کی سیرت کو حجت قرار دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسولؐ کی سیرت کو حجت بنایا ہے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے وہ حجت ہے لیکن اگر

قرآن میں **الحوالہ**۔ نماز کو قائم کرو۔ جواب ہم کو اس آیت سے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی بلکہ ہمیں سیرت رسولؐ کو دیکھنا ہے کہ رسول اللہؐ کس طرح سے نماز پڑھتے تھے جو کچھ اللہ نے اسلام میں قرآن میں نازل کیا ہے ان سب پر عمل کرنے کا نمونہ سیرت رسولؐ ہے۔ مگر اس منزل تک پہنچی تھی کہ سیرت رسولؐ وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی مشیت ہے۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ رسول اللہؐ سے لیکر اور ہم تک دین پہنچنے میں بدل گیا ہے۔ فرتے ہو گئے، عقیدوں میں اختلاف ہو گیا، عمل کے طریقوں میں اختلاف ہو گیا اور یہ اختلاف ذریعہ کا اختلاف ہے، سورت کا اختلاف ہے یعنی جن مسلمانوں کو جو ذریعہ بتایا گیا اور جن مسلمانوں کے سامنے جو سورت پیش کیا گیا وہ مسلمان اس سورت اور اس ذریعہ کے ذریعے دین کو سمجھتا ہے اور دین پر عمل کرتا ہے اور وہ مختلف ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا دین اور رسولؐ کی سیرت مختلف فرقوں میں مختلف انداز سے پیش کی گئی۔ مگر یہ آپ کے سامنے آئی تھی کہ یہ سورت کیا ہیں۔ یہ ذریعے کیا ہیں جن سے اسلام ہم تک پہنچا۔ اصل ذریعہ رسول اللہؐ کی زندگی میں تھے۔ اصحاب کرامؓ، ازواج کرامؓ اور اہل بیت اطہارؓ۔ میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اس میں معتبر ترین ذریعہ اگر سارے مسلمان تلاش کر لیں تو ان کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ معتبر ترین ذریعہ اہل بیت طہین و طاہرین کا ہے۔ یہ بات اختلافی نہیں ہے بلکہ یہ بات مستحکم ہے۔ جب کوئی مسئلہ یا مقدمہ آتا تھا اور اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا تھا تو سب مل کے اس مسئلے کو مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں لاتے تھے۔ بہت سی چیزیں چودہ سو برس میں ملازمینوں کا شمار ہو گئیں جن میں ایک عام غلط فہمی یہ بھی مسلمانوں میں

پہلا دی گئی کہ فرقہ شیعوں کا مسلک ہے اہل بیتؑ سے اسلام لینا اور
 ہر بھی اہل بیتؑ سے اسلام لے گا وہ اپنے فرقے میں باقی نہیں رہے گا شیعوں
 ہو جائے گا اس لیے بھی جو شیعوں نہیں ہونا چاہتا اس نے محترم ترین ذریعے کو
 چھوڑ دیا۔ یہ غلط فہمیاں تقسیم کے لیے امت کو بانٹنے کے لیے ذہنوں میں پیدا
 کی گئیں جبکہ علماء اسلام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جتنے بھی علوم اسلام
 ہیں سب کا آخری ذریعہ ذاتِ باریکت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ
 میری بات پر اظہارِ نہ فرمائیں۔ آپ جس مسلک کے بھی ہوں میں آپ کو
 مسلمان سمجھ کے خطاب کر رہا ہوں کسی فرقے کا سمجھ کے خطاب نہیں کر رہا
 ہوں۔ آپ اپنے اپنے فرقوں کے علماء سے دریافت کریں کہ جنہیں علوم اسلام
 کہا جاتا ہے ان کا سورس کیا ہے۔ ان کی ابتدا کیا ہے۔ علوم اسلام میں لغت
 ہے علوم اسلام میں صرف و نحو ہے علوم اسلام میں علم قرآن ہے علوم اسلام
 میں علم رجال ہے علوم اسلام میں علم حدیث ہے علوم اسلام میں علم روایت
 ہے۔ ان سب کا سلسلہ کہاں ختم ہوتا ہے۔ راوی نے راوی سے سنا راوی
 نے راوی سے سنا وہ آخری کون مفسر ہے جس پر ہر آیت کی تفسیر آگے بڑھی
 ہے ابن عباس کا نام مشہور و معروف ہے زیادہ تر علماء اسلام نے جو تفسیریں
 لکھی ہیں اس کی آخری روایت ابن عباس سے ہے اور ابن عباس یہ کہتے ہیں
 کہ مجھے یہ علم نے بتایا۔ علم حدیث کی انتہا علیؑ پر ہے صرف و نحو کی انتہا علیؑ پر
 ہے قرآن میں اعراب لگوانے والے علیؑ ہیں ہر علم کا سلسلہ علیؑ پر ختم ہوتا
 ہے۔ حد یہ ہے کہ میراث کے مسائل حد یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے
 معنی یہ اب صرف چاہے یہ بات شیعوں میں محدود ہو گئی ہو کہ وہ اسلام کی ہر
 بات کو جب صحیح سمجھتے ہیں جب علیؑ سے روایت مل جائے لیکن بعد اوقات وغیرہ

اس میں شیعہ نہ ہونے کی قہر میں تھی بلکہ ہر صحابی جب تک علیؑ سے تصدیق نہیں کر لیتا تھا روایت کو روایت نہیں سمجھتا تھا۔ تفسیر کو تفسیر نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اہل بیتؑ بھی ہیں اور خود اصحاب بھی ہیں۔ صلوات۔

اور جب دیکھو مسائل آتے تھے تو ان کا جواب سوائے مولائے کائنات کے اور کیس سے حاصل نہیں کیا جاتا تھا۔ مجھے تاریخ اسلام میں ایک شخصیت بھی نہیں ملی جس نے علم کی حنظل میں اہل بیتؑ کے مقابلے میں اپنے علم کا دعویٰ کیا ہو۔ تو جب سورس کی بات ہے تو یہ بات ہم اپنے فرقے کے اندر محدود رکھنا نہیں چاہتے 'مقام امت کے لیے سب کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ علاہ اسلام سے دریافت کریں کہ اہل بیتؑ رسالت کی کیا حیثیت ہے اور اس کے بعد علم رجال کی بات کروں گا آپ کے سامنے علم رجال ایک علم ہے شیعوں میں نہیں صرف شیعوں میں نہیں بلکہ تمام عالم اسلام میں 'اسلام کے ہر فرقے میں علم رجال ہے۔ کتب خانے علم رجال کی کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ علم رجال کیا ہے۔ یہ علماء سے آپ دریافت کیجئے۔ 'رجل' کہتے ہیں 'مرد' کو۔ رجال 'رجل' کی جمع ہے یعنی مردوں کا علم۔ میری سمجھ میں نہیں آئی بات کہ اسلام میں مردوں کے علم کے کیا معنی ہیں۔ کہا سمجھئے کیونکہ وغیرہ کی حدیثیں روایت کرنے والے مرد ہیں 'کیونکہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے مرد ہیں لہذا علماء اسلام نے ایک علم قرار دیا جس کا نام ہے علم رجال۔ علم رجال کا کیا کام ہے کہ وہ راوی کی تحقیق کرے 'توجہ فرمائیے گا' راوی کی تحقیق کرے کہ راوی سچا تھا کہ جھوٹا۔ اگر راوی سچا تھا تو روایت سچی اور اگر راوی جھوٹا تھا تو روایت جھوٹی۔ اب کس نے کس سے روایت کی۔ A نے B سے B نے C

عے 'C' نے 'D' سے 'D' نے 'E' سے۔ اب پورا چین دکھا جاتا ہے۔ اگر اس میں 'D' جموٹا ہے تو روایت ضعیف ہو گئی اور اگر پورا سلسلہ سچوں کا ہے تو روایت صحیح ہو گئی۔ اہل سنت میں بھی ہے، 'خلفی حضرات میں بھی ہے'، 'شافعی حضرات میں بھی ہے'، 'مالکی حضرات میں بھی ہے'، 'حنبلی حضرات میں بھی ہے'، 'انشاء طبری میں بھی ہے'، 'بوہریوں میں بھی ہے'، 'اسامیلوں میں بھی ہے'، 'داؤریوں میں بھی ہے'، 'یہ ظم رجال خود دلیل ہے کہ کسی پر اطمینان نہیں ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب کو یقین ہے کہ اسلام میں جموٹ بھی شامل کیا گیا ہے۔ راویوں نے درمیان میں غلط روایتیں بھی بیان کی ہیں تو جب جموٹ نے مسلمان بن گئے تو سچوں کی تلاش شروع ہوئی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سچے کون تلاش عالم دین یہ ہوتی ہے کہ روایت کا ایسا سلسلہ ڈھونڈے کہ جس میں کوئی جموٹ نہ ہو، جس میں کوئی غیر معتبر نہ ہو، سب معتبر ہوں۔ اسی کو تواتر کہتے ہیں یعنی تواتر سے اس حدیث کو مسلسل اصحاب کے تابعین نے سنا ہو، تابعین سے تبع تابعین نے سنا اور اس کے بعد اسے روایت کیا گیا۔ اب معاملہ روایت پر آگیا۔ صلوات۔

تو مطلب یہ نکلا کہ ہم اسلام کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک رجال کو نہ سمجھیں، توجہ فرمائیے گا، سلسلہ رجال یعنی ظاہر جردی جو سیرت رسولؐ آپ کے سامنے جان کر رہا ہے وہ حجت نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے تم نے کس سے سنا۔ میں کہوں گا میں نے کتاب میں پڑھا ہے۔ آپ پوچھیں گے اس حدیث کو تم نے کس کتاب میں پڑھا۔ میں نے کہا میں نے صحیح بخاری شریف میں پڑھا۔ آپ نے کہا صحیح بخاری شریف میں امام بخاری نے کس سے اس حدیث کو روایت کیا۔ میں نے کہا زید سے روایت کیا۔ آپ پوچھیں گے

زید نے کس سے روایت کی۔ اس نے اس سے روایت کی اس نے کس سے روایت کی تو کئی نسلی سلسلہ اسے کما گیا۔ اب آپ تاجے دو طریقے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسلام کے ہم تک پہنچنے کے ذریعے میں یا تو ہم زندگی گزار دیں جھوٹے اور بچوں میں فرق کرنے میں یا ہم ایسی ہستیوں کو تلاش کر لیں جن کے قریب جھوٹ آئی نہیں سکتا تو وہاں علم رجال کی ضرورت بھی نہیں ہوگی یعنی اگر کوئی ایسا پاکیزہ سوار مل جائے کہ جن کی ذات اقدس میں جھوٹ بولنے کا سوال نہ ہو یعنی جنہیں نبی مبارک میں جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے لے جائے۔ صلوات۔

میں جو عرض کر رہا ہوں اس کی گہرائی تک آپ کے اذہان عالیہ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر بیان میں راویوں کی تحقیق و تحقیق پیش کی جائے تو بیان اختلافی ہوگا۔ بیان سے ہزار جھڑے کھڑے ہوں گے کیونکہ اگر کسی روایت میں راوی کو میں نے جھوٹا کہہ دیا اور کسی کے مذہب میں وہ جھوٹا نہیں ہے تو وہ بگڑ جائے گا کہ ہمارے مذہب کے راوی کو جھوٹا کیوں کہا۔ یہ طریقہ سب استعمال کرتے ہیں۔ اس سے امت میں اختلاف بڑھ گیا۔ ہمارا طریقہ فیرا اختلافی ہے۔ ہم کہتے ہیں قال علی ابن ابی طالب۔ ہم کہتے ہیں قال حسن ابن علی۔ ہم کہتے ہیں لعل حسن ابن علی۔ کسی میں امت ہی نہیں۔ صلوات۔ ہم کہتے ہیں فاطمہ زہراؑ نے بیان کیا 'حسن مجتبیٰ' نے بیان کیا 'حسین شہید کربلا' نے بیان کیا 'علی مرتضیٰ' نے بیان کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ سیرت جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ علی ابن الحسین زین العابدینؑ نے بیان فرمائی۔ یہ روایت امام محمد باقرؑ سے ہے 'یہ روایت امام جعفر صادقؑ سے ہے' یہ روایت امام موسیٰ ابن جعفرؑ سے ہے 'یہ روایت امام علی رضاؑ سے ہے' یہ روایت امام محمد تقیؑ سے

ہے یہ روایت امام علیؑ سے ہے یہ روایت امام حسنؑ سے ہے یہ روایت جنت حق سے ہے اور یہ سب ہیں اہل بیتؑ۔ ایک عجیب بات کہ رہا ہوں علم رجال میں ہر راوی آتا ہے مگر علم رجال میں اہل بیتؑ نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ کہ علماء بھی سمجھتے ہیں رجال اور ہے اہل بیتؑ اور ہیں۔ صلوات۔

جسے غیر اختلافی اسلام سمجھنا ہو وہ ہماری مجلسوں میں آئے۔ ہم اختلافی شخصیتوں کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ جب کوئی کہے گا آپ نے کہا علیؑ نے یہ کہا تو علیؑ اختلافی نہیں ہے۔ اگر شیعوں کے پہلے امام ہیں تو سارے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ میں الگ بات کہہ رہا ہوں۔ شیعوں کے لیے تو امکان بھی ہے کہ علیؑ کے بعد گیارہ آنے والے ہیں تو وہ گیارہ شاید علیؑ کی بات کو غلط ثابت کر دیں لیکن جہاں چوتھا خلیفہ ہے وہاں پانچواں راشد ہے ہی نہیں۔ صلوات۔

مجھ سے آج شیعوں خفا ہو جائیں گے تو خفا ہو جائیں شیعوں کے ہنسنے کا امکان ہے کیونکہ ابھی گیارہ گیارہ سنبھالنا ہیں۔ سینوں کے ہنسنے کا سوال ہی نہیں کیونکہ چوتھے علیؑ ہیں تو جو علیؑ کہہ گئے وہی اسلام ہے بعد میں کسی کو بدلنے کا حق ہی نہیں ہے۔ صلوات۔

یہ سوال کر سکتے ہیں ایک غیر مسلم پوچھ سکتا ہے 'ایک عارف مسلمان پوچھ سکتا ہے کہ اہل بیتؑ کے لیے رجال کی ضرورت نہیں' حقیق کی ضرورت نہیں' حقیق کی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورۃ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے۔

اتماہن باللہ لہب عنکم الرجس اہل بیت وہی علیہم السلام

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اتماہن باللہ بس بس اتماہن بس اس کے علاوہ

کچھ نہیں بس بس اللہ نے طے کر لیا 'ارادہ کر لیا۔ کس نے ارادہ کیا۔ اللہ نے۔ میں آپ کا ارادہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ کا ارادہ سنئے۔ بس بس اللہ نے ارادہ کر لیا۔ **لنذهب عنکم الوجس یعنی رجز کو تم سے دور رکھے۔** توجہ فرمائیے گا یہ نہیں کہنا کہ تم کو رجز سے دور رکھے 'میں کچھ کہہ رہا ہوں' رجز کو تم سے دور رکھے۔ قرآن سمجھنا آسان نہیں ہے دونوں باتوں میں فرق ہو جاتا اگر خدا کے اہل بیت ہم تم کو رجز سے دور رکھیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اہل بیت رجز کی طرف بڑھ رہے ہیں مگر اللہ مدد کے ہوئے ہے۔ ارشاد ہے کہ رجز کو تم تک نہ پہنچنے دیں گے یعنی تمہارا تو رجز سے کوئی تعلق ہی نہیں اگر کوئی رجز تم تک پہنچانا بھی چاہے گا تو ہم نہیں آنے دیں گے۔ صلوات۔

لنذهب عنکم الوجس یعنی ہم ازحباب کریں گے 'ہم دور کریں گے' ہم قریب آنے نہ دیں گے۔ کہے۔ رجز کو تم تک آئے اہل بیت۔ **و یطہروکم تطہروا** اور پاک رکھیں گے جو پاک رکھنے کا حق ہے 'توجہ فرمائیے گا' اب اہل بیت کا لفظ موجود ہے۔ اگر اہل بیت اور اصحاب ایک ہی ہوتے تو قرآن دو لفظی ثابت کرتا۔ قرآن نے لفظ اہل بیت ثابت کر کے یہ بتا دیا کہ کچھ مسلمان ہیں 'کچھ مومن ہیں' کچھ منافق ہیں 'کچھ ازواج ہیں اور کچھ وہ بھی ہیں جنہیں قرآن اہل بیت کہہ رہا ہے تو کیا مسلمانوں کے لیے یہ راستہ محفوظ ترین نہیں ہے۔ کیا مسلمانوں کے لیے یہ سوری معتبر ترین نہیں ہے کہ اسام کی ہر بات کو وہ اہل بیت سے سمجھے کیونکہ جموں میں جموں روایتیں بتائیں جموت ہے رجز اور جموت ان تک آ نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اختلاف ہوتا تھا امت میں تو لوگ کہتے تھے 'علی کے پاس چلو۔ کیوں۔ علی' علم بھی رکھتے ہیں اور کسی کی

باندھاری بھی نہ فرمائیں گے۔ بلکہ جو حق ہو گا وہ بیان کریں گے۔ اسی لیے نئی نے آواز دی حق 'علی' کے ساتھ ہے 'علی' حق کے ساتھ ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی ہے جب مسلمان آپس میں بحث کرتے ہیں کون حق کے ساتھ ہے۔ جو 'علی' کے ساتھ ہے وہ حق کے ساتھ ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پریشانی ہے 'علی' ہماری مدد کریں گے۔ 'علی' مشکل کشا ہیں۔ نئی نے کہا نہیں 'علی' حق کے ساتھ ہیں حق پہ ہو گے تو 'علی' مدد کریں گے حق پہ نہ ہو گے تو عدت کریں گے 'تو جہاں رہا ہو' آواز دی کہ قرآن 'علی' کے ساتھ ہے 'علی' قرآن کے ساتھ ہیں یعنی نہ کبھی 'علی' قرآن کو چھوڑیں گے نہ کبھی قرآن 'علی' کو چھوڑے گا تو جس کے ساتھ قرآن ہو وہ اور ہے جو قرآن کے ساتھ ہو وہ اور ہے۔ فرق کیا ہے۔ ہر مسلمان کو قرآن کے ساتھ ہونا چاہئے یعنی جو کچھ قرآن میں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرے جو قرآن پر بعد نزول آیت عمل کرے وہ مسلم اور جس کے عمل پر آیت نازل ہو وہ اہل بیت۔ یہ عمل کرتے جائیں گے ہم آیت بھیج کے تصدیق کرتے جائیں گے تاکہ تم قرآن سمجھنے کا ذریعہ سمجھ لو سیرت سمجھنے کا ذریعہ سمجھ لو۔ صلوات۔

کل میں نے آپ کے سامنے علم کا تذکرہ کیا تھا۔ آج میں نے آپ کے سامنے ہمارت اور عصمت کا سلسلہ چھیڑا تاکہ ذریعے کے لازمی اجزاء معلوم ہو جائیں۔ اب اس میں کیا اختلاف کی کوئی گنجائش ہے اور عنہ کہ جیسے میں نے کل یہاں پر بات کو مکمل چھوڑا تھا کہ اصحاب نے بھی سوال کیے 'ازواج نے بھی سوال کیے اور تابعین نے بھی سوال کیے۔ کیا نہیں ہے فیہوں نے بھی سوال کیے اور کبھی 'علی' کے کسی جواب پر کوئی بحث نہیں اٹھی یعنی یہ بھی بات مقام فکر ہے کہ جب 'علی' نے کچھ کہہ دیا تو اس پر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اس کا

مطلب یہ ہے کہ فاضل سوری اور فاضل اتھارٹی علی کو سمجھا جاتا تھا۔ آپ سے میں کچھ عرض کر رہا ہوں 'قانون سمجھنے میں بددیانتی کا سوال نہیں ہے۔ کبھی دیانت سے بھی سمجھنے میں قانون کی وضاحت میں فرق ہو جاتا ہے جیسے ایک تحصیلدار کا فیصلہ قانون کے ایک سیکشن کے تحت کچھ اور ہوتا ہے 'دوسرے تحصیلدار کا فیصلہ قانون کے اسی سیکشن کے تحت کچھ اور ہوتا ہے۔ یہی نہیں ایک منصف کا فیصلہ کچھ اور دوسرے منصف کا فیصلہ کچھ اور یہی نہیں ایک سول جج کا فیصلہ کچھ اور دوسرے سول جج کا فیصلہ کچھ اور 'توجہ چاہ رہا ہوں' یہی نہیں ایک ڈسٹرکٹ جج کا فیصلہ کچھ اور اسی سیکشن کے تحت دوسرے ڈسٹرکٹ جج کا فیصلہ کچھ اور یہی نہیں بلکہ ہائیکورٹ کا فیصلہ کچھ اور دوسرے ہائیکورٹ کا فیصلہ کچھ۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ ہائیکورٹ اللہ آباد کا فیصلہ ہے 'یہ ہائیکورٹ فلکسٹ کا فیصلہ ہے' یہ دلی کے ہائیکورٹ کا فیصلہ ہے 'یہ سری نگر کے ہائیکورٹ کا فیصلہ ہے۔ آپ کے یہاں کہا جاتا ہوگا یہ مندرجہ ہائیکورٹ کا فیصلہ ہے 'یہ پنجاب ہائیکورٹ کا فیصلہ ہے مگر کبھی آپ نے یہ نہ سنا ہوگا کہ یہ اس سپریم کا فیصلہ ہے 'وہ اس سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کیونکہ ہائیکورٹ بہت ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ ہر ملک میں ایک ہی ہوتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہر فرقے کے علماء محترم ہیں جیسے ہر ہائیکورٹ کا جج محترم ہے اور یہ اختلاف طبعی ہے جس کی سمجھ میں جو معنی آئے وہ بتائے مگر اگر کہیں سپریم کورٹ کا ججسٹ دکھا دیا جائے تو ہر ہائیکورٹ کے جج کو ماننا پڑتا ہے ورنہ جج نہ رہے 'میں کچھ کہہ رہا ہوں' تو سپریم کورٹ اسلام میں تلاش کر لیجئے۔ سپریم کورٹ کسے کہتے ہیں۔ جس کی رونگ کوئی چھینچ نہ کر سکے 'جس کا فیصلہ کوئی بدل نہ سکے۔ میرا تمہارا سا بھی جو مطالعہ ہے اس میں علی کی ذات بابرکت سپریم کورٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔

اگر آپ کے علم میں کوئی ایسا واقعہ ہو کہ علیؑ کے کسی فیصلے کو کسی محال نے بدلا ہو 'علیؑ کے کسی فیصلے کو کسی علیحدہ المسلمین نے بدلا ہو تو میرے علم میں اضافہ کیجئے ورنہ اپنے فہم کا رخ بدلے کہ علیؑ پریم ہے۔ جو کہ دے گا کہ قرآن کا مطلب یہ ہے 'حدیث کا مطلب یہ ہے' سیرت یہ ہے 'اسی پہ فیصلہ ہوگا۔ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں کہ پریم کورٹ آف پاکستان لے تو یہ ججسٹ دیا۔ جناب یہ تو صحیح نہیں ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں پریم کورٹ آف انڈیا لے جو ججسٹ دیا یہ صحیح نہیں ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں مگر حکومت اسی پر عمل کرے گی' ارباب حکومت اسی پر عمل کریں گے جو پریم کورٹ نے ججسٹ دیا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو عمل کیا ہے کاندھے پہ بیٹھے فرشتے وہی نکلیں گے 'قبر میں آنے والے فرشتے اسی کو قانون مانیں گے جو علیؑ کا فیصلہ ہوگا اور علم کی منزل ضروری ہے قانون کے فہم کے لیے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ بچوں کی دلچسپی سے خالی نہ ہو کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو بھی مسئلہ اٹھ جاتا ہے وہ علیؑ کی بارگاہ میں سلجھ جاتا ہے۔ جب یہ دیکھا جس کا جواب کوئی نہیں دے پاتا اس کا جواب علیؑ دے دیتے ہیں تو ایک بینک ہوئی۔ ذہین اور عقلی ججسٹ لوگ بیٹھے۔ کہا ایک ایسا سوال بناؤ کہ جس کے دو جواب ہوں۔ جب ذہن پہ تھا تو فرمے کہیں نہ بنے یعنی فیضِ علم حاصل کرنے کے بجائے علیؑ کو شرمندہ کرنے کے لیے ایسا سوال بناؤ جس کے دو جواب ہوں۔ جب علیؑ ایک جواب دیں تو ہم دوسری بات کہیں جب وہ دوسرا جواب دیں تو ہم تیسری بات کہیں۔ رات گزر گئی اور ایک سوال بنا ہی لیا اور جب علیؑ منبر پر آئے کوئٹہ کے 'اور مولائے کائنات نے خطبہ دینا شروع کیا تو کہا حضور ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے۔ کہا ہمارے گھر ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ کتے اور بکری سے

مل کے پیدا ہوا۔ آپ یہ بتادیں کہ ہم اسے کتنا کہیں کہ ہماری...! جواب ملاحظہ فرمائیے ذرا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا میں کیا بتاؤں کہ کتنا کو با ہماری۔ جاؤ اس کے سامنے گھاس رکھ دو اور گوشت رکھ دو۔ اگر وہ گھاس کھائے تو ہماری اور اگر گوشت کھائے تو کتنا۔ کہا حضور ہم نے گھاس بھی رکھی اس نے کھالی اور ہم نے گوشت بھی رکھا اس نے کھالیا۔ اب کیا کہیں۔ علیؑ نے کہا اچھا یہ دیکھو اگلے دھڑ سے بیٹھے تو کتنا۔ کہا مولا کبھی اگلے دھڑ سے بیٹھتا ہے کبھی پچھلے دھڑ سے بیٹھتا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں پانی سامنے رکھ دو۔ منہ ڈال کے چپے تو ہماری زبان سے پائے تو کتنا۔ کہا حضور پانی بھی رکھ کے دیکھ لیا۔ کبھی منہ ڈال کے چپا ہے کبھی زبان سے الٹا پانی چڑھاتا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں ہے۔ اگلے میں چھوڑ کے دیکھ لو۔ اگر اگلے میں مل کے چپے تو ہماری اور کبھی کبھی آگے کبھی پیچھے چپے تو کتنا۔ کہا اگلے میں بھی ڈال کے دیکھ لیا۔ کبھی آگے چلتا ہے۔ کبھی پیچھے چلتا ہے کبھی سر ڈال کے چلتا ہے۔ اس کے بعد مسکرا دیئے۔ آپ مسکرائے گئے قیامت کردی۔ تو یونہی پوچھے جاتے تو نہ جانے کتنے فرض مل جاتے۔ اب کیا کہتے ہیں کبھی یہ کرتا ہے کبھی وہ کرتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ وہ تاجیوں سے مل کے کوئی بنے۔ کبھی یہ کرتا ہے کبھی وہ اور اس کے بعد مسکرائے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ ملا تھیں بتائے جائیں ہم کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ کبھی وہ کہتے جائیں گے۔ علیؑ نے کہا جا کے ذبح کرا لو۔ اگر او جھڑی نکلے تو ہماری، اگر آنتیں نکلیں تو کتنا۔ اب نہیں کہہ سکتے کہ وہ مرتبہ ذبح کیا۔ ایک مرتبہ آنتیں نکلیں اور ایک مرتبہ او جھڑی نکل۔ صلوات۔

ہم نے وہ مرتبہ ذبح کیا۔ ایک مرتبہ ذبح کیا تو او جھڑی نکل۔ ایک مرتبہ ذبح کیا تو آنتیں نکلیں۔ کیسے کہتے۔ مولانا نے بتا دیا کہ علم میں تم ہم کو پریشان نہیں

کر سکتے مگر ہم نے ذہن سمجھ لیا کہ جہاں علم لینے والے بھی تھے وہاں علی کو پریشان کرنے والے بھی تھے۔ سر جہا کے چلے آئے۔ کوئی جواب نہیں تھا۔ کیوں۔ اس لیے کہ جس کو علم اللہ سے ملا ہو۔ جو باب سلطنت العظم ہو۔ جس کی خلقت ہی علم اسلام دنیا میں پہچانے کے لیے قائم کی گئی ہو اس کا امتحان کون لے گا۔ تو اب جو پہریم کورٹ کی بات میں آپ سے کہہ رہا تھا تو تاریخیں اس بات پر شاہد ہیں کہ جب مدینہ میں بعد وفات پیغمبر مساکل آتے تھے اور فیصلہ کے لیے آتے تھے تو کیسے کیسے آتے تھے۔ وہ صرف ایک کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں نے تمام مقدمات کو جمع کیا ہے لیکن یہاں گنجائش نہیں ہے کیونکہ میرے موضوع کے باہر ہے۔ ایک سن لیجئے کہ ایک مقدمہ ایسا آیا مدینہ میں کہ جس میں نہ کوئی وٹنس تھی اور نہ کوئی ایویڈنس تھی۔ بڑا مشکل ہے کسی جج کا ایسے مقدمے کا فیصلہ کرنا کہ جس میں شہادت ہی نہ ہو اور وہ واقعہ تاریخ میں یوں لکھا ہے کہ ایک آقا نے ایک غلام خرید لیا اور شام سے چلا مدینہ میں قبر رسولؐ کی زیارت کے لیے۔ غلام راستہ بھر خدمت کرتا آیا لیکن جب مدینہ ایک منزل رہ گیا یعنی رات کو سوئے صبح اٹھ کے جب چلیں گے تو مدینہ کا نہیں گئے تو اب جو صبح ہوئی تو آقا نے غلام سے کہا میرے نمائے کے لیے پانی لاؤ! غلام کہہ "میرے کپڑے نکالو۔ کہا کیوں؟ تم خود میرے نمائے کے لیے پانی لاؤ۔ کہا میں کیوں لاؤں؟ کہا اسی لیے تمہیں خرید لیا ہے کہ مجھ پہ حکومت کرو! ارے میں نے تم کو خرید لیا کہ تم نے مجھے خرید لیا؟ کہا وہ شام کی بات تھی! یہ مدینہ آیا ہے۔ میں آقا ہوں تم غلام۔ سمجھا نہ یہ نمائے نہ وہ اور دونوں مدینہ میں آگئے۔ ایک عجیب کیس آیا۔ ایک عجیب مقدمہ آیا۔ لوگ لے گئے دربار میں اور کہا حضور فیصلہ کیجئے۔ کہا کیا فیصلہ کریں۔ کہا یہ کہا ہے میں آقا۔ وہ کہتا ہے

میں آقا۔ نہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہ اس کے پاس کوئی ثبوت۔ اس کے پاس بھی دعویٰ اس کے پاس بھی دعویٰ۔ غلام کہہ رہا ہے میں آقا ہوں۔ لوگوں نے کہا میں آقا ہوگا۔ کہا کیوں۔ کہا بلند آواز سے بول رہا ہے 'تو جہ فرمایئے گا' یہ بلند آواز سے بول رہا ہے تو جو واقعی آقا تھا اس نے کہا کہ کیا مینہ میں نمی کے بعد اب کوئی انصاف کرنے والا نہیں رہا۔ مسلمان نے اٹھ کے کہا میرے ساتھ چلو علیؑ کے پاس۔ یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ سارے اصحاب آئے۔ ہاں یا علیؑ اس کا فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ کہا کیا معاملہ ہے۔ کہا یہ کتا ہے میں آقا ہوں۔ وہ کتا ہے میں آقا ہوں۔ یہ کتا ہے یہ غلام ہے وہ کتا ہے کہ وہ غلام ہے۔ فیصلہ کیسے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں فیصلہ وہ کر سکتا ہے جو علم غیب رکھتا ہو۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے لیکن اگر علم غیب سے فیصلہ ہو تو جب علم قرآن سے نہیں مانتے تو غیب سے کیا مانیں گے۔ لہذا مولائے کائنات نے کما تم دونوں جاسکے آپس میں صحیح بات طے کرلو۔ مگر کہاں طے ہوتی ہے۔ کہا اچھا قبر۔ کہا جی حضور۔ کہا ذرا یہ میری کچی دیوار میں دو سوراخ بنا دو۔ قبر نے تلواریں کے دو سوراخ بنائے دو ہول بنائے۔ علیؑ نے کہا دونوں گردنیں نکال کے کھڑے ہو۔ دونوں سوراخ سے دونوں بحث کرنے والے گردن نکال کے کھڑے ہوئے۔ کہا قبر ذرا جمو لے غلام کی گردن تو اڑا دے۔ قبر بچنے۔ غلام نے گردن کھینچی۔ صلوات۔

کہا یہ غلام ہے یہ آقا۔ نفسیاتی فیصلہ کر دیا اگر میں کتا کہ قبر ذرا غلام کی گردن اڑا دو تو دونوں گردن نکالے رہتے یہ کیا جانیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شام سے آنے والے بھی علیؑ کو عالم جانتے تھے۔ تو آپ خود تلوار لے لیتے۔ کہا نہیں۔ میں نے تلوار قبر کو دی تاکہ تم سمجھ لو جو علم ہمارے پاس ہے

مگر ہمارے بعد کسی سے ملے گا تو ہمارے غلام سے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں
 علیؑ نے ہمیشہ کے لیے جو حصے کر دیا کہ جب آقا غلام کا بھڑا آئے تو جو گردن
 کھینچ لے وہ غلام جو گلا بڑھا رہے وہ آقا۔ صلوات۔

جب وفات مولائے کائنات کے بعد یہی بحث عالم اسلام میں آئی تو ہمیشہ
 پرہیزی فیصلہ ہوا کہ غلام کون ہے آقا کون ہے۔ بتا دیا جو گوارے زر جاتا ہے وہ
 غلام ہوتا ہے جو گوارے کے سامنے گردن بڑھاتا ہے وہ آقا ہوتا ہے اس لیے
 کہ نصیبت یہ ہے کہ جو گٹھی کاغذ ہو گا وہ ڈرے گا اور جس نے غلطی نہیں
 کی ہے وہ مظاہرہ جرات کرے گا۔ اسی جانے کے لیے اسلام کے آپ تمام
 واقعات کو جانچ سکتے ہیں۔ اے برادران ملت! میرا موضوع یہ ہے کہ اسلام
 سمجھنے کے لیے جو معتبر ترین ذریعہ ہے۔ اس میں علم بھی شرط ہے، اس میں
 طہارت و عصمت بھی شرط ہے اور اس میں دیانت بھی شرط ہے۔ اس موقع پر
 آل محمدؑ کے لیے کوئی انکار نہیں کرتا۔ حد یہ ہے کہ ”قلب کے اٹھنے“ تک لے
 ”ہسٹری آف دی عرب“ میں لکھا جس نے اہل بیتؑ کے موافقت میں کتاب
 نہیں لکھی بلکہ موافقین اہل بیتؑ کو برا بھلا لکھا، مخالفین آل محمدؑ کی مدح لکھی۔
 جب وہ بارہ اماموں کی حنظل پر آیا تو ”قلب کے اٹھنے“ نے بھی لکھا کہ شیعوں کے
 بارہ امام اللہ کی طرف سے ہر غلطی اور ہر خطا سے محفوظ تھے۔ تو جب
 یہ ممکن ٹیکٹ ہے کہ اہل بیتؑ معصوم تھے، غلطی کرتے نہیں تھے تو ایسے
 سوریس سے اسلام لیا جائے تو نبات ملے گی جہاں غلطی کا امکان نہ ہو۔ اسی
 لیے آیہ تفسیر جب نازل کی، جب آیہ تفسیر کو نازل فرمایا تو پہاڑ پر نہیں نازل کیا،
 قار میں نہیں نازل کیا، نبیؐ کے گھر میں نہیں نازل کیا۔ ارے پورا قرآن آیا
 جہاں نبیؐ تھے وہاں آیا جہاں جہاں نبیؐ رہے وہاں وہاں قرآن نازل ہوتا رہا۔ قار

نیاز کیوں کی۔ ان کی محبت میں۔ منت کیوں کی۔ ان کی محبت میں۔ کڑا کیوں
 پنا۔ ان کی محبت میں۔ طوق کیوں پنا۔ ان کی محبت میں۔ اللہ کو محبت کا حق
 ہے، بڑے کو نہیں۔ اب ایک فکر کرتا ہوں محبوب سب کے ہیں مگر ہمارا وہ
 محبوب ہے جو اللہ کا محبوب ہے لیکن ہمیں اللہ سے رقابت نہیں ہے۔ محبوب
 اگر مشترک ہوتا ہے تو عاشقوں میں رقابت ہو جاتی ہے۔ وہ مجازی محبت میں
 ہوتا ہے اور حقیقی محبت میں محبت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے محرم میں اتنا
 بڑا مجمع میرے حسین کی محبت میں جمیا تو خوش ہوتا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں
 اس کو تم چاہتے ہو۔ بس اتنی سی توجہ کا نام رحمت الہی ہے۔ تمام رحمتوں کا
 نزول عزاء کی وجہ سے ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں انشاء اللہ کل اور پرسوں کی
 مجلس میں زیادہ وضاحت آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج ہمارا صرف ایک
 جواب ہے کہ ہماری عزاداری محبت الہی بیت ہے۔ کہا محبت تو ہم بھی کرتے
 ہیں مگر ہم روتے نہیں، پیٹتے نہیں، ماتم نہیں کرتے، ہم ظاہر نہیں کرتے دل سے
 چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بے نمازی بھی کہہ سکتا ہے۔ اللہ کو تو ہم بھی مانتے
 ہیں۔ اللہ کے ہم بھی مطلع ہیں۔ بہت عظمت کرتے ہیں اللہ کی ہم ظاہر داری
 نہیں کرتے کہ پانچ وقت رکوع کریں، سجدہ کریں۔ تو کما نمازی تو دلیل اطاعت
 ہے۔ تو عزاداری ہی دلیل محبت ہے۔ اب محبت دو طرفہ ہوتی ہے، توجہ فرمائیے
 گا ہم ہی کو ان سے محبت نہیں ہے، ان کو بھی ہم سے اتنی محبت ہے کہ سید علی
 کلید بردار نے اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ جب مجھے باپ کے مرنے کے
 بعد کلید برداری کا شرف حاصل ہوا تو وہ ابتدائے ماہ محرم تھا لیکن میں نے دیکھا
 کہ حسینؑ کی ضریع پہ اداسی چھا گئی، روئے پہ سناٹا چھا گیا، تو میں گھبرا گیا کہ
 کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری کلید برداری امام کو پسند نہ آئی ہو۔ تو ضریع پکڑ

کے عرض کی۔ مولا آج ہی میں کلید بدار ہوا، آج ہی سے آپ کا محرم شروع ہوا۔ رونق آنا چاہئے تھی۔ یہ اداسی کیسی۔ یہ ضریح خالی خالی کیوں لگتی ہے۔ آقا کیا مجھ سے ناراض ہیں۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ حرم اقدس میں دعا کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ قبر مطہر شافق ہوئی۔ حسینؑ برآمد ہوئے۔ کرسی نور پر فرود کش ہوئے اور کما سید علیؑ تو نے کیا پوچھا میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں۔ محرم آگیا ہے۔ محرم کا چاند نمودار ہوا ہے۔ کما آقا یہ سنا کیوں محرم میں۔ کما اس لیے کہ میں محرم میں ہند چلا جاتا ہوں۔ یہاں دو روایتیں ہیں۔ کہیں سندھ لکھا ہے کہیں ہند لکھا ہے یعنی حسینؑ نے یہ بتایا کہ میں محرم میں کریم میں نہیں رہتا۔ کما آقا کیا خصوصیت ہے اس خطہ ارض میں جو قبر اطہر جموڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب آپؐ سنئے گا حسینؑ نے کیا فرمایا۔ کما سید علیؑ وہاں کے لوگ مجھے بہت چاہتے ہیں۔ وہ اپنے گھروں میں میری مسانداری کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھروں میں مجھے مسمان رکھتے ہیں۔ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ بڑے خلوص سے میرا بڑا احترام کرتے ہیں اس لیے میں ان کے گھروں میں مسمان ہو جاتا ہوں۔ ایک بات عرض کروں گا کہ سید علیؑ نے روضہ سید الشہداءؑ پر ویرانی دیکھی اور ہم ہر سال عزا خانوں میں رونق دیکھتے ہیں۔ یہ علم سال بھر رہتے ہیں، یہ عزا خانے سال بھر رہتے ہیں لیکن دس دن جو رونق ہوتی ہے یہ رونق اس لیے کہ حسینؑ مسمان آئے ہیں۔ آقا ہم کیا خدمت کریں ہم کس لائق ہیں جو اپنے مسمان کی مسمان نوازی کریں۔ اے بھوکے امام آپؐ کچھ کھائیں گے۔ نہیں۔ اے پیارے امام آپؐ کچھ پیئیں گے۔ نہیں۔ اے آقا ہم کیا چاہیں ذرا تادبجئے آپؐ کیا چاہتے ہیں۔ فرمایا کچھ نہیں میں دو آنسوؤں کے لیے تیا ہوں۔ کما آقا آپؐ کی شادیت کے بعد آپؐ پر گریہ

نہیں ہوا۔ کہا رونے والے نہیں تھے۔ کہا تھے تو مگر جب روتے تھے تو طمانچے
 پڑتے تھے۔ جب بیسیاں روئی تھیں تو تازیانے لگتے تھے۔ حضور آج ساتواں
 دن ہے حسینؑ کی مصائب کو۔ اے مسلمانو! حسینؑ ہر اس گھر میں مہمان ہو جائے
 ہیں جو غلوں سے مصائداری کا انتظام کرتا ہے۔ میزبانی کا انتظام کرتا ہے۔
 اے آقا آج آپ کو آئے ہوئے ساتواں دن ہے۔ آقا ہم روز ایک ایک شہید
 کو یاد کر کے روتے ہیں تاکہ آپ کی مہمان نوازی ہو سکے۔ اے آقا آج ہم
 آپ کے پیچھے کو روئیں گے۔ قاسمؑ ابن حسنؑ کو روئیں گے۔ کون قاسمؑ۔ یحییٰؑ
 کے بڑے نواسے کا بڑا بیٹا شہزادہ قاسمؑ جس نے شب عاشور پوچھا تھا۔ باہا کیا
 میرا نام فرست شہداء میں نہیں ہے۔ جواب ملا قاسمؑ تمہارے نزدیک موت
 کیسی ہے۔ کہا چچا آج کے دن شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کہا تمہارا نام بھی
 ہے تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغرؑ کا بھی نام ہے۔ جناب قاسمؑ تڑپ گئے۔
 ہاشمی خون رگوں میں جوش مارنے لگا۔ کہا چچا علی اصغرؑ کا نام۔ کیا اشتیاء خبیہ
 میں آجائیں گے۔ کہا نہیں میں علی اصغرؑ کو میدان میں لے جاؤں گا۔ ایک
 مرتبہ جناب قاسمؑ مطمئن ہوئے۔ صبح عاشور سے اصحاب نے جانا شروع کیا۔
 حسینؑ نے جنازے مانا شروع کیے۔ جناب زینبؑ نے ایک خیمہ خالی کیا تھا۔
 اس میں ایک مسند بچھائی تھی۔ جب آل رسولؑ کے جنازے آتے تھے اس مسند
 پر رکھے جاتے تھے۔ بیسیوں کو پر سہ دیا جاتا تھا لیکن دئے کچھ جنازے نہیں
 آسکے جس میں ایک جنازہ قاسمؑ کا بھی ہے جو اس مسند تک نہیں آیا۔ کیوں۔
 اس لیے کہ صبح سے قاسمؑ کہہ رہے تھے۔ چچا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔
 چچا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسینؑ کیا فرماتے تھے۔ میرے لعل قاسمؑ
 تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ میرے لعل جب بھی کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے تو

حمیس دیکھ لیتا ہوں۔ ٹھہر جاؤ۔ ٹھہر جاؤ۔ کھتا ہے کہ ام فروا خیمے میں داخل
 ہوئیں تو کیا دیکھا کہ جناب قاسم زار و قطار رو رہے ہیں۔ تین دن کے بھوکے
 پیاسے قاسم ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں۔ کما مینا کیوں رو رہے ہو۔ میرے نعل یہ
 گریہ کس لیے ہے۔ کہا اماں کیا بتاؤں چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بڑی
 مشکل میں ہوں۔ کون میری مشکل کو حل کرے۔ ماں نے کہا قاسم تمہارے
 باپ نے کہا تھا جب کوئی ایسی مشکل آئے جو حل نہ ہو تو بازو پر سے تعویذ کھول
 لینا۔ کہاں ہاں ماں آپ نے بد دلایا تعویذ کھولا تو نہ قرآن کی آیتیں حمیس نہ
 رسول اللہ کی حدیثیں حمیس نہ کوئی قفل تھا کھتا تھا میرے بھیا حسین جب
 عاشور کا دن آئے گا تو میں نہیں ہوں گا۔ میری طرف سے قاسم کو قبول کرینا۔
 ہاں انشاء اللہ آپ بہت روئیں گے کیونکہ چند راتیں نہ گئیں۔ قاسم نے خط
 پڑھا۔ مسکرائے آئے چچا نے کہا قاسم میں نے ابھی حمیس سمجھایا تھا کہ
 جلدی نہ کرو۔ کہا چچا میں اجازت لینے نہیں آیا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا ایک خط لایا
 ہوں ایک تحریر لایا ہوں۔ حسین نے جو تحریر دیکھی رونے لگے۔ اے بھیا
 اجازت دی۔ قاسم آئے خیمے میں بیویوں سے رخصت ہوئے۔ گھوڑے پر
 حسین نے بازو پکڑ کے سوار کیا۔ قاسم میدان کربلا میں آئے۔ یہ کسمن بچہ خالی
 ایک کرتا پن کے میدان میں پہنچا۔ مائی پتلوان آنے لگے۔ اوزق شامی کے
 بیٹے قتل ہوئے۔ خود اوزق مل کھاتا ہوا آیا۔ اسے بھی داخل جہنم کیا۔ عمر سعد
 نے آواز دی کس سے لڑ رہے ہو کس سے لڑ رہے ہو۔ علی کا پوتا ہے۔ شام
 ہو جائے گی۔ گھبر کے قتل کرو۔ حکم ملتا ہی تھا کہ چاروں طرف سے رسالے
 دوڑے۔ حیر چلنے لگے پھر آئے لگے۔ جب فوج قریب آگئی تو نیزے چلنے لگے۔
 جب گھوڑے پر نہ سنبھلا گیا تو زمین پر سے فرش زمین پر آئے۔ بس حضور مجلس

تمام ہے سن لیجئے۔ جو بھی گھوڑے سے گرا اس نے آواز دی۔ آقا میرا سلام
 آخر قبول کیجئے مگر مقابل لکھتے ہیں کہ جب حضرت قاسم گھوڑے سے گرے تو
 ماں کو آواز دی اماں میرا سلام آخر قبول ہو۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

آنکھویں مجلس

برادران ملت!

خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے رسولؐ کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس آیت کے ذیل میں اسلام اور عزاداری کے موضوع پر اس حسینہ سہارے میں یونٹنگو آپ کی خدمت میں آواز کی گئی وہ کل اس منزل تک پہنچی تھی کہ یہ بھگنے کے لیے کہ عزاداری اسلام کا جزو ہے یا نہیں، عزاداری اور رسوم عزاء بھی اسلام میں داخل ہیں یا نہیں، اس کی ضرورت تھی کہ پہلے ہم سمجھیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کو کیونکر سمجھنا چاہئے، میں مسلسل یہ ٹنگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جسے تمام برادران اسلامی کے سامنے بلا تفریق کہ وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا اپنا ذاتی اور نجی رجحان اور تصور اور

عقیدہ کچھ بھی ہو، میں نے آپ کے سامنے اس بات کی سستی کی اور اس بات کی
 کوشش کی۔ آپ میرے جج ہیں کہ آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ میں نے
 کہیں بھی اعتدال سے گریز کرنے کی کوشش نہیں کی کہ تمام برادران اسلامی
 اور تمام فکر گو اس بات پر فکر کریں کہ جب ہمارے سامنے مختلف انداز سے
 اسلام پیش کیا جاتا ہے۔ خدا کے بارے میں تمام مسلمانوں کے عقائد یکساں
 نہیں ہیں۔ اللہ کی عدالت پر بھی تمام مسلمانوں کے عقائد یکساں نہیں ہیں۔
 خداوند عالم ہی نہیں بلکہ فتنی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی حیات طیبہ ان کی زندگی اور ان کی سیرت طیبہ بھی تمام اسلام کے فرقوں
 میں یکساں نہیں بیان کی جاتی۔ ان کا درجہ، ان کا مرتبہ، ان کی وجہ خلقت میں
 بھی عالم اسلام میں اختلاف ہے تو میں نے جو فکر آپ کی خدمت میں پیش کی وہ
 فکر یہ کہ یہ اختلاف بنیادی ہے، یہ اختلاف قرآن و حدیث کا ہے، یہ اختلاف
 قرآن و سیرت کا ہے یا یہ اختلاف قرآن و سیرت کے پہنچانے والوں کے درمیان
 ہے۔ تو ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ جو کچھ اختلاف ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم سے ہم تک اسلام پہنچنے میں اختلاف ہوا، ایجنسی کا فرق ہوا یعنی
 رسولؐ سے جو اسلام ہم تک پہنچا اور آج بھی جو پہنچ رہا ہے اس میں جس جس
 طریقے کے علماء پیدا ہوتے رہے وہ اپنی فکر اور اپنے خیالات کو اسلام کے نام
 سے پیش کرتے رہے چنانچہ آج ایک نوجوان نے ایک پرچہ ابھی مجھے دیا جس
 میں ایک اخبار کی کنگ بھی لگی ہوئی ہے جس میں مولائے کائنات علی ابن ابی
 طالب علیہ السلام کا ایک قول درج ہے جو صحیح نہیں ہے۔ اتنا کہنا میں کافی سمجھتا
 ہوں مگر کوئی حیرت کی بات بھی نہیں ہے۔ جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کے نام سے جھوٹ بول سکتے ہیں ان کو علیؑ کے نام سے جھوٹ بولنے

میں کیا عار ہو سکتا ہے۔ بہر حال یہ چیزیں کیوں شائع کی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کے شائع کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چڑے 'تو چڑتا' ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ اس کو چڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کا جواب ہم کہیں دیں اس کا جواب تو قرآن میں خدا دے رہا ہے 'خبر سے رسول' دے رہا ہے۔
صلوات۔

تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی ملت کے لوگوں کو اور اپنے مذہب کے لوگوں سے یہ گزارش کروں کہ یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہیں اور جب کہیں تو وہ یہ کہیں کہ دیکھئے یہ کہتے ہیں۔ ہم نے بھی کہا نہیں ہے۔ ہم سے بیٹہ کہلایا گیا ہے۔ اب اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے میں نہیں جانتا لیکن بھڑ یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو اپنا طریقہ رکھا ہے اس میں کوئی تہدیلی پیدا نہ کروں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ابجنس کے لیے 'ذریعہ' کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ مستہ ترین ذریعہ کیا ہے اور اہبار کے کیا معنی ہیں۔ اہبار کا معیار کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ علم رجال جو تمام علمائے اسلام نے قائم کیا ہے جس میں راویوں کا ماحول 'راویوں کی زندگی' ان کے اعمال اور ان کے عقائد کا تجزیہ کیا جاتا ہے یعنی خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اگر راوی مستہ ہے تو روایت مستہ ہے۔ اگر راوی غیر مستہ ہے تو روایت بھی غیر مستہ ہے۔ تو ایک جگہ تو وہ ہے جہاں ہمیں دیکھنا پڑے کہ مستہ ہے کہ نہیں ہے اور کچھ راوی ایسے ہیں جن کے لیے آپہ تفسیر قرآن میں موجود ہے 'جن کے اہبار کی طہانت قرآن دے رہا ہے' جہاں علم رجال کی ضرورت ہی نہیں 'جن کی صداقت کی تصدیق قرآن کر رہا ہے' جن کی ساری زندگی مستہ ہے اور اتنی مستہ ہے کہ آج ان کے قول کے بغیر کسی کی شخصیت مستہ نہیں ہوتی۔ صلوات۔

آپ ملاحظہ فرمائیں اسی لیے قدرت نے اہتمام کیا۔ بات کو سمجھانے کے
 نئی طریقے ہوتے ہیں۔ جو صاحبان علم ہیں، جو صاحبان فہم و ذکاوت ہیں، جن کے
 پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اسلام اور اسلامیت سے واقف ہونے کی کوشش
 کرتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید کی آیتیں ہیں، ان کے لیے احادیث رسول
 ہیں، ان کے لیے تاریخ اسلام ہے لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ ان لوگوں کو بھی جو
 قرآن سے معنی اخذ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے لیے بھی جو حدیث کے معنی
 نہیں سمجھ سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جو تاریخ کا عمیق مطالعہ نہیں کر سکتے
 کچھ ایسے واضح اشارے کر دیئے جائیں کہ انہیں یہ محسوس ہو جائے کہ ہماری
 ایجنسی کوئی ہے جس کے ذریعے ہم اسلام نئی کے بعد قائم رکھنا چاہتے ہیں۔
 نیا آخر تو ختمی مرتبت ہیں۔ ان کے بعد کوئی نئی نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی
 رسول نہیں آئے گا، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ بس یہی آخری
 کتاب ہے، یہی آخری رسول ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت پر ہمارا رسول
 تم کو عمل کر کے دکھائے گا بلکہ ہم یہ انتظام کریں گے کہ وہ عمل کرتا جائے ہم
 آیت نازل کرتے جائیں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ اسلام ہمارے لیے قابل عمل
 نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال تمہارے ذہن میں رہے گا کہ جب نئی ہمارے
 درمیان سے چلا جائے گا، جب رسول کو ہم واپس بلا میں گے اس لیے کہ خالی وہ
 تمہارا رسول نہیں ہے، وہ رحمت اللعالمین ہے، ہمارے عالم کے لیے اس کو
 رحمت قرار دیا ہے تو ابھی نہیں کیا چاہا کہ کس کس عالم میں اپنے رسول کو بھیجا
 ہے تو جب ہم اس نعمت کو تمہارے درمیان سے اٹھا میں گے تو تم پریشان
 ہو گے کہ رسول کے بعد ہم کس سے اسلام پوچھیں، قرآن کی آیتوں کے معنی
 کس سے پوچھیں، حدیث کا مطلب کس سے پوچھیں، سیرت رسول کس سے

معلوم کریں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ایک ایسی ایجنسی، ایک ایسا سلسلہ ہدایت کا تمہارے درمیان باقی رکھیں، تمہارے درمیان قائم رکھیں کہ جن سے تم پوچھ سکو۔ اگر تمہیں ہدایت کی ضرورت ہو تو ہر دور میں ہم ایک ہادی رکھیں گے۔ تم میں یہ بحث ہوگی کہ وہ ہادی کون ہے تو تم صرف اتنی بات پر غور کر لینا کہ وہ ہادی جو نبیؐ کے بعد قابلِ پیروی ہو گا وہ کسی نئے دین کا ہادی ہے یا اسی دین کا ہادی ہے جس کا آخری نبی ہمارا رسولؐ ہے۔ وہ ہادی جس سے تم اسلام معلوم کرنا چاہتے ہو اس کی اپنی کوئی کتاب ہے یا وہ اسی کتاب کے مطابق ہدایت کرے گا جس کا نام قرآن مجید ہے۔ وہ ہادی جس سے تم اسلام لینا چاہو گے وہ ہادی خود نمونہ بنے گا تمہارے لیے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اسلام ہے یا وہ پیروی سیرت رسولؐ کر کے یہ بتائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت تھی تو سارے فرقے اس بات پر حلق ہوں گے کہ ہادی کا تصور نبیؐ کے بعد ہدایت کا تصور یہ نہیں ہے کہ نبیؐ کا ہادی دین خدا کے علاوہ کوئی دین پیش کرے، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب پیش کرے، حدیث نبویؐ کے علاوہ اپنی کوئی حدیث پیش کرے یا سیرت رسولؐ کے علاوہ اپنی کوئی سیرت پیش کرے۔ تو پھر ہادی کا مطلب کیا ہے۔ ہادی کا مطلب یہ ہے کہ جو نبیؐ پہنچا گیا اس کو باقی رکھے۔ اس میں تبدیلی نہ آنے پائے، اس میں امینڈمنٹ نہ ہونے پائیں، اس میں کمی نہ ہونے پائے، اس میں کوئی اضافہ نہ ہونے پائے تو جو احکام دین کو سنبھال لے کہ نہ کی ہونے پائے نہ زیادتی ہونے پائے نہ اضافہ ہونے پائے نہ کوئی چیز گھٹنے پائے ویسا ہی میرا دین رہے جیسا نبیؐ لایا تھا بس وہ تمہارا ہادی ہو گا۔ تو یہ حرکت کس کی ہوگی۔ کما اس کی ہوگی جس کو ہم اتنا پاور دیں گے کہ وہ اپنے نفس کو انکسٹرول کر لے کہ ہم کو اذ دیں تمہارا نفس تو میرا نفس ہے توجہ فرمائی

آپ نے نفس اللہ کے ہوتے ہوئے غیر نفس اللہ کی پیروی میں اس کی شمولیت نفس ضروری ہے لہذا دین کو خطرہ یعنی ہے۔ اب میں متاثر و نہیں کرنا چاہتا، مباحثے میں نہیں پڑنا چاہتا اگر آپ کسی راوی کی روایت سے پہلے اس کی ذمہ داری پر غور کریں گے تو کہاں سے شروع کریں گے۔ صلوات۔

میں نے علم الرجال کی کتابوں میں راویوں کی سوانح حیات پڑھی ہے اور علماء کو علم الرجال میں بحث کرتے دیکھا ہے تو وہ اپنی گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جس سے ہم یہ روایت کر رہے ہیں وہ راوی کس قبیلے کا تھا، کس خاندان کا تھا، کس باپ کا بیٹا تھا، کس ماں کا بیٹا تھا اور اس کی ولادت کہاں ہوئی اور جہاں ولادت ہوئی وہاں کا ماحول کیا تھا اور اس نے کس سے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد جو اس نے روایت کی تو درمیان میں کون سے راوی اختیار کیے۔ صلوات۔

روایت کرنے والوں میں چاہے وہ ازواج کرام ہوں، چاہے وہ اصحاب کرام ہوں، چاہے وہ تابعین ہوں، چاہے وہ تبع تابعین ہوں، چاہے وہ علماء امت ہوں، چاہے وہ رہبران ملت ہوں روایت کر دینا مشکل ہے۔ اور کسی نے ایک روایت کی، اس کی چھان بین اور انکوائری شروع ہو گئی۔ تو ایک روایت پر تو چھان بین اور پورا اسلام جو پیش کرے اس میں محض اعتبار بغیر چھان بین کے تو کیا آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام پیش کرنے والی شخصیتوں میں، میں سب کا علم رجال پیش کروں گا۔ نہیں۔ میرے پاس نہ اتنا وقت ہے نہ آپ میں اتنی قوت سماعت ہے۔ مجھے تو متعدد سے متعدد ہے۔ میرا لوجوان تو یہ چاہتا ہے کہ ایک محفوظ ذریعہ بتا دیجئے، ایک معتبر ترین نام بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے ہم اسلام

معلوم کر سکیں۔ تو آپؐ علم رجال سے دیکھئے۔ اس کا نام اور نام ثانی میں کیا عرض کر رہا ہوں یہ یاد رکھئے گا میں راوی کی بات کر رہا ہوں جس سے روایت ملے۔ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، غس کیا ہے، جہاد کیا ہے، توحید کیا ہے، عدل کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، قیامت کیا ہے، میرت کیا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کیا معلوم کرنا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں تو میں ایک راوی کا نام دیتا ہوں اس لیے کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ میں ہادی کا نام لیتا ہوں تو آپ کہیں گے ہم ہادی نہیں مانتے۔ اگر میں کہوں گا میں ایک دلد کا نام لیتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ ہم انہیں دلی نہیں مانتے۔ اگر میں کہوں گا میں ایک خلیفہ کا نام لیتا ہوں تو لوگ کہیں گے ہم انہیں خلیفہ نہیں مانتے۔ اگر میں کہوں گا میں ایک مجتہد کا نام لیتا ہوں تو کوئی کہے گا ہم مجتہد نہیں مانتے۔ اگر میں کہوں گا میں نائب کا نام لیتا ہوں تو لوگ کہیں گے ہم نائب نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں میں ایک راوی کا نام لیتا ہوں جس نے رسولؐ سے روایتیں کیں اور ہم تک اسلام پہنچایا۔ اس راوی کا نام ہے علیؑ۔ صلوات۔

عالم اسلام کے متصرفین میں ایک عالم دین یہ نہ کہے گا کہ علیؑ راوی نہیں ہیں۔ راوی کا مطلب روایت کرنے والا۔ یعنی جب سب نے روایت کی **قَالَ رَسُولُ اللَّهِ** تو علیؑ نے بھی کہا **قَالَ رَسُولُ اللَّهِ** جب سب نے روایت کی کہ **خُذُوا اسْلَامًا** نے اس آیت کے یہ معنی بتائے علیؑ نے بھی روایت کی کہ **خُذُوا اسْلَامًا** نے اس آیت کے یہ معنی بتائے۔ جب کسی راوی نے روایت کی کہ ہم نے نبیؐ کو یوں نماز پڑھتے دیکھا علیؑ نے بھی روایت کی کہ ہم نے یوں نماز پڑھتے دیکھا۔ جب کسی نے روایت کی کہ ہم نے اس وقت پر روزہ کھولتے دیکھا علیؑ نے بھی روایت کی کہ ہم نے اس وقت پر روزہ کھولتے دیکھا۔ کیا وجہ ہے کہ ہر ایک

راوی پر غور کیا جائے اور علیؑ کو بحیثیت راوی بھی سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو آئیے انہی پانچوں باتوں کو پرکھ لیں جو ہر راوی کے لیے پرکھی جا رہی ہیں۔ علیؑ کس خاندان سے تھے۔ کہا خاندان نبوت سے تھے۔ تو اب اس سے مستخرج کوئی خاندان تھا۔ ایسا خاندان تھا کہ اللہ نے اسی خاندان میں قرآن نازل کیا، اسی خاندان میں آخری رسولؐ چلا۔ خدا جس خاندان سے آخری رسولؐ بھیجے گا وہی اس خاندان کا راوی نہ مانیں۔ صلوات۔

علیؑ کا تعلق کس خاندان سے تھا۔ خاندان رسالت سے تھا۔ خاندان نبیؐ ہاشم سے تھا۔ اس خاندان سے تھا کہ جس خاندان میں نبیؐ تھا۔ اور کہوں اس خاندان کا راوی ہے علیؑ جس خاندان کے پاس کعبہ کی تولد تھی جس خاندان میں اللہ کے گھر کے مٹی تھے اسی خاندان سے تھا علیؑ۔ رسولؐ سے رشتہ کیا تھا۔ رسولؐ کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ خدا کے اختیار میں تھا بڑے کے اختیار میں نہیں، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، کس کو کہاں پیدا کرے خدا جانتا ہے بڑے نہیں۔ چچا زاد بھائی ہونا خدا کا اختیار ہے نہ نبیؐ کا اختیار تھا اس کا چچا زاد بھائی علیؑ ہونہ علیؑ کا اختیار تھا کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے ہوں۔ یہ تو خدا نے جس کو جس کے نسب میں چاہا پیدا کیا۔ بعد کے رشتے نبیؐ کے اختیار میں تھے نبیؐ سے علیؑ کا وہ رشتہ تھا۔ حسب نسب میں چچا زاد بھائی تھے۔ حسب میں چچا زاد بھائی تھے۔ نسب کی حیل میں آئے داماد تھے۔ تو داماد بنانا بڑے کا کام ہے اپنی بیٹی کے لیے جسے چاہے پسند کرے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جسے چاہے پسند کرے۔ تو جب لوگ قاطرہ کی خواستگاری کے لیے آئے اور خطیر سے کہا یا رسول اللہؐ ہم آپ کی بیٹی کے ساتھ پیغام صلہ دیتے ہیں تو نبیؐ نے کہا جواب دو میری بیٹی کے لیے مجھے حق نہیں ہے خدا کو حق ہے۔ اب آپ

اصناف سے تائیں جو نئی اپنی بیٹی خود نہ دے سکتا ہو۔ صلوات۔

کما پھر کے حق ہے اگر آپ کو حق نہیں ہے۔ کما فاطمہ کے عقد کا حق خدا ہے۔ خدا جس کے ساتھ چاہے گا اور خدا جس کے ساتھ حکم دے گا میں اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بیاہوں گا۔ لوگوں نے کما شروع کیا انہیں شادی کرنا نہیں ہے۔ بھلا کسی کی بیٹی کا حق خدا کو بھی ہونا ہے اور خدا ہی نے تو آپ کو بیٹی کے عقد کا حق دیا۔ اب پیغمبر کیا کریں۔ اللہ کتا ہے جس حق نہیں ہے مجھے حق ہے۔ امت کہہ رہی ہے آپ بہانہ کر رہے ہیں۔ دعا کی معبود اس مسئلے کو حل کر دے۔ کما اچھا میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ آج رات اپنے بلا خانوں پر چلے جائیں۔ آسمان سے ستارہ نازل ہوگا جس کی دیوڑھی پر اترے اسی کے ساتھ فاطمہ کا عقد ہوگا۔ میرا سوال ہے کہ پورا قرآن جبرائیلؑ لے لے ایک دو الفاظ لانے میں کیا حرج تھا کہ فاطمہ کا عقد کس کے ساتھ ہوگا مگر کما جب ان کو تم پر اعتبار نہیں۔ کیوں اعتبار نہیں۔ تم ہو میرے رسول اور یہ ہیں ستارہ پرست تو اب میں انہی کے خدا کو بھیجوں گا۔ صلوات۔

انہی کے خدا کو بھیجوں گا جنہیں یہ اپنا خدا کہتے رہے وہی آئے گا۔ لوگ لا خانوں پر چڑھ گئے۔ آسمان سے ایک ستارہ چلا۔ جب ستارہ چلا سب کی نگاہیں آسمان پر وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے۔ اب سب خوش کہ ہمارے ہی گھر آ رہا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی بات ہے اس لیے کہ جب چاند نکلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہی گھر میں نکلا ہے۔ توجہ فرمائی حد متعین ہر ایک کے گھر میں بنتا ہے۔ تو اب جو ستارہ چلا تو سب نے کما ہمارے یہاں آ رہا ہے۔ ایک دفعہ جب وہ قریب پہنچا دینے کی فضاؤں میں داخل ہوا تو اس نے چکر کاٹنا شروع کیا۔ اب ذرا عالم دیکھئے ابھی سب دیکھ رہے تھے وہ آ رہا ہے ہمارے گھر آ رہا ہے اب جو

اس نے گھومنا شروع کیا تو سب نے گھوم گھوم کے دیکھنا شروع کیا۔ توجہ فرمائی، طواف کرنے لگا اور طواف کرتے کرتے محلہ بنی ہاشم کی طرف جھکا۔ محلہ بنی ہاشم میں علیؑ کی ڈیوڑھی پر جھکا اور سب نے بلند یوں سے دیکھا۔ ایک مروجہ سیدھا بلند ہوا اور پکارا گیا اسے آسمان کے ستارہ تم میں کون ہے مجھ سے بہتر کہ میں نے علیؑ کی ڈیوڑھی کا بوسہ دیا ہے۔ صلوات۔

ابھی میری منزل آگے ہے میں نے کیوں یہ واقعہ بیان کیا۔ ہم مزارِ اربعہ عراخانوں میں جاتے ہیں، امام باڑوں میں جاتے ہیں، روضوں پر جاتے ہیں تو جھک کے چوکھٹ کا بوسہ دیتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے، اسلام میں کہاں لکھا ہے، کہتے ہیں آسمانی مذہب پر عمل کرو۔ اس چوکھٹ کو چومنے ایک آسمان والا آیا تھا اور سارے اصحاب نے دیکھا کہ اس نے چوکھٹ کو چوما اور جب چوم لیا تو فخر کیا تم میں کون ہے ہم سے بہتر کہ ہم نے اس ڈیوڑھی کو چوما۔ وہی فخر ہم کرتے ہیں مسلمانوں تم میں کون ہے جو ہم سے بہتر ہے کہ ہم اس دروازے کو چومتے ہیں۔ صلوات۔

آستانہ ہوسی، ڈیوڑھی کو چومنا یہ ستارے نے کیا جو عقل رکھتا ہے نہ ہوش نہ حواس، نہ انسان ہے نہ جن، نہ اس پر کوئی عبادت واجب، توجہ چاہ رہا ہوں، اس نے تو حکم خدا کی اطاعت کی آپ کے دروازے کو چوما اور چلا گیا۔ اب کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ستارہ کس کے گھمراڑا، توجہ چاہ رہا ہوں، کہا علیؑ کے گھر۔ بھی سرتو سب کا جھکا کہا علیؑ کے گھمراڑا۔ کہا فاطمہؑ کا عقد علیؑ کے ساتھ ہوگا۔ اب توجہ چاہ رہا ہوں، میری منزل قریب آگئی، کہا اب ملت فاطمہؑ کی شادی رسولؐ کی بیٹی

کی شادی ایک بالکل رسولؐ کا پرسل اور ذاتی مسئلہ تھا مگر خدا نے بتا دیا کہ میرا
 نبیؐ ہے اسے گھر کا داماد بنانے کا بھی حق نہیں ہے مجھے ہے میں کچھ کہہ گیا۔
 صلوات۔

تو علیؑ وہ راوی ہے جو نبیؐ ہاشم ہے 'خاندان رسالت سے ہے' نبیؐ کا چچا زاد
 بھائی ہے اور نبیؐ کا بھگم خدا داماد ہے اور نبیؐ نے کہا یا علیؑ اگر تم نہ ہوتے تو
 میری بیٹی کا کوئی کھنڈ نہ تھا۔ اے مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ معنی
 بھی سمجھے اگر علیؑ نہ ہوتے تو بیٹی کا کھنڈ نہ ہوتا۔ تو آپؐ کا کیا ذکر ہے نبیؐ کی بیٹی
 ایسی تھی کہ علیؑ نہ ہوتے تو کوئی کھنڈ نہ ہوتا۔ کیوں۔ بیٹی تھی مصومہ۔ زوجہ پہ
 شوہر کی اطاعت واجب تھا اگر مصومہ نہ ہوتا تو بیٹی بیایہ نہ جاتی۔ بیٹی بیایہ نہ
 جاتی تو اولاد نہ ہوتی اور اولاد نہ ہوتی تو

"انما اعطاکم اللہ کونہ۔ فصل لو یکونہ۔ ان شافک ہو الاخر"

تو خاندان رسالت سے ہے الکیوں پر گنتے چلے گا۔ خاندان رسالت سے
 ہے اللہ نے اس کو نبیؐ کا چچا زاد بھائی بنایا ہے۔ اللہ نے اس کو نبیؐ کا داماد بنایا
 ہے خاندان ہو گیا۔ باپ کون ہے۔ ابو طالب۔ ماں کون ہے۔ فاطمہ بنت اسد۔
 باپ ہے ابو طالب۔ ماں کون ہے فاطمہ بنت اسد۔ باپ کون تھا۔ جس نے نبیؐ
 کو پالا۔ اس میں بحث ہے کہ ایمان لائے کہ نہیں لائے مگر اس میں تو بحث نہیں
 ہے کہ پالا ابو طالب نے 'توجہ چاہتا ہوں' لوگ کہتے ہیں کہ علیؑ کی کیا صفت۔
 نبیؐ نے علیؑ کو پالا تو جو بھی کمالات علیؑ کے تھے وہ علیؑ کے ذاتی نہ تھے وہ تو آغوش
 کا اثر تھا۔ تو علیؑ میں کمال آیا وہ محمدؐ کی آغوش کا اثر تھا اور محمدؐ میں جو کمالات
 تھے وہ کس کی آغوش کا اثر تھا۔ صلوات۔

دامن وقت میں محجاش نہیں ہے۔ وہ باپ جس نے اپنے بیٹوں کو لٹا دیا

مرا می گھر سے چلے، اللہ کے گھر چلے، ولادت کعبہ میں ہوگی اور فاطمہ بنت اسد سوچتی ہیں کہ بچہ جو ہاتھیں کرنا ہے پیٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ کعبہ میں چلو تو دعا کرنے لگیں۔ کیا دعا کی روایت ملتی ہے فاطمہ بنت اسد نے دعا کی۔ معبود اس مشکل کو مجھ پر آسان کر دے۔ نہ ولادت کی دعا نہ کسی تکلیف کی دعا، مشکل کی آسانی کی دعا۔ میں نے فکر کی کیا مشکل تھی۔ مشکل یہ تھی کہ شریعت تھی ابھی آئی نہیں، قرآن ابھی نازل ہوا نہیں، مسلمان کے لیے شریعت عیسائی نافذ ہے۔ انجیل کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے سامنے یہ روایت ہے کہ جب مریم بیت المقدس میں تھیں اور عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو عیسیٰ نازل ہوئی۔ مریم باہر جاؤ اس لیے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے زچہ خانہ نہیں ہے اور جناب مریم بیت المقدس سے باہر گئیں۔ بچہ کہہ رہا ہے کعبہ میں چلے۔ خدا مریم سے کہہ رہا ہے بیت المقدس کے باہر جاؤ اور یہ کہہ رہا ہے کعبہ میں چلے تو اس مشکل کو مجھ پر تو آسان کر کہ مریم پر عمل کروں یا بچے کے کہنے پر عمل کروں۔ یہ دعا کر رہی تھیں کہ ایک مرتبہ دیوار کعبہ شق ہوئی۔ صلوات۔

کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد کعبہ میں داخل ہوئیں۔ در موجود، دروازہ موجود مگر دیوار کا کھٹنا دعا کی قبولیت ہے یعنی اس طرح سے مشکل آسان کرنا کہ لوگ یہ نہیں کہیں کہ سیرت مریم کے خلاف کیا۔ نکالی تیری طرف سے ہوتی چاہئے تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ہو۔ آپ کسی عورت کو نہیں کسی مرد کو کسی دیوار کے پاس لاکے کھڑا کر دیجئے اور دیوار چٹنے دیکھوں گے مٹنے لگتا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کا استحکال بتا رہا ہے کہ میں کیسے بھاگوں۔ میں کرار کی ماں ہوں۔ غیر فرار کی ماں ہوں۔ یہ اللہ کا اشارہ ہے۔ میں کعبہ میں

جاؤں گی۔ کعبہ میں گئیں۔ دیوار بند ہوئی۔ اب لوگ آئے۔ جو دو چار چھ کعبہ میں۔ کہا فاطمہ بنت اسد کعبہ میں چلی گئیں۔ ابوطالب فاطمہ بنت اسد کعبہ میں چلی گئیں۔ لوگ آئے قتل کو دیکھا بند۔ کھولنے کی کوشش کی۔ کھلا نہیں۔ بھیجی جس کی کھلی نوگوں کے پاس تھی وہ قتل ان سے نہیں کھلا۔ ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن تک نہیں کھلا اور سب چکر کاٹ رہے ہیں کدھر سے گئیں کیسے گئیں 'ادھر گئے ادھر گئے۔ یہ طواف ہو رہا ہے۔ یہ طواف ہو رہا ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگ سرور کائنات کے پاس گئے۔ ابھی کہا نہیں ہے کہ میں نبی ہوں 'اطلان نبوت نہیں ہوا ہے' قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ جا کے کہا ابوطالب ذرا اپنے بھتیجے سے کہو کعبہ میں چلیں 'قصہ کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں عربوں سے کہ فاطمہ بنت اسد کعبہ میں ہیں 'تم محمد سے کیوں پوچھ رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ تم کچھ سمجھتے ہو کچھ ان کا تعلق ہے اور اللہ کی مرضی یہی بتا سکیں گے۔ لوگوں نے جب کہا محمد عربی آئے اور آکے وہیں پہنچے ہوئے جہاں پر دیوار میں شکاف آیا تھا کہ ایک مرتبہ جہاں سے دیوار شق ہوئی تھی وہیں سے پھر دیوار شق ہوئی اور محمد پھر وہیں سے داخل ہوئے۔ مجمع لگا رہا تھوڑی دیر میں دیوار پھر کھلی اور اب جو دیکھا محمد نکل رہے ہیں اور گود میں ایک بچے کو لیے ہوئے ہیں۔ صلوات۔

دامن وقت میں منجائش نہیں ہے۔ یہ نبی کے لار ہے ہیں۔ وصی کون تو آپ اختلاف کریں گے 'خلفہ کون تو آپ بحث پھیر دیں گے 'جانشین کون تو آپ اختلاف کریں گے۔ یہ اپنا راوی لار ہے ہیں اور کہاں سے لار ہے ہیں۔ خدا کے گھر سے لار ہے ہیں۔ ارے آپ کو خدا کے گھر والے پہ بھروسہ نہیں ہم آپ پر کیسے بھروسہ کریں۔ صلوات۔

یہ راوی ہم کعبہ سے لائے' یہ راوی ہم فدا الشیرہ سے لائے' توجہ چاہ رہا ہوں' یہ راوی ہم شب بھرت کے بستر سے لائے' یہ راوی ہم میدان بدر سے لائے' یہ راوی ہم میدان احد سے لائے' یہ راوی ہم میدان خندق سے لائے اور یہ راوی ہم میدان خیبر سے لائے' یہ راوی ہم صلح حدیبیہ کے صلح نامے سے لائے۔ میں ایک بات پر چھٹا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایسا راوی ہے کہ بدر میں نہ ہوتا تو سارے راوی مر جاتے' احد میں نہ ہوتا تو سارے راوی مٹ جاتے' خندق میں نہ ہوتا تو سارے راوی بھن جاتے' خیبر میں نہ ہوتا تو سارے راوی خندق میں گر جاتے۔ یہ وہ راوی ہے جس کے ہاتھ پر سارے راوی تھے۔

صلوات۔

ہم اس سے اسلام لیتے ہیں جس نے براہ راست نبیؐ سے روایت کی۔ ہم نے اس سے اسلام لیا ہے کہ جس نے نبیؐ کی سیرت کو دہرایا' احادیث کے معنی سمجھائے جس نے قرآن مجید کے معنی بتائے اور اعلان کیا پوچھو پوچھو جو کچھ تم کو پوچھتا ہو۔ قل اس کے کہ تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ اے برادران اسلامی مجھے فکر نہیں ہے کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں انصاف سے بتائیے جب وہ منبر پر بیٹھا کہ رہا تھا صلوٰۃ صلوٰۃ تو آپ کیوں نہ بولے۔ تم سے کیا پوچھیں تم خود ہی ہم سے پوچھو۔ سب کہتے تھے یہ تاجیہ یہ تاجیہ اور جب وہ بتاتا تھا تو کہتے تھے یا علیؑ سوچتے نہیں ہو' فکر نہیں کرتے ہو' غور نہیں کرتے ہو' جو پوچھا فوراً بتایا جو پوچھا فوراً بتایا۔ پلیٹ کے پوچھا ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں۔ کہا پانچ۔ کہا سوچا نہیں' کتنا نہیں' غور نہیں کیا۔ کہا یہ تو سامنے کی بات ہے۔ کہا جیسے تمہارے لیے پانچ انگلیاں سامنے کی ہیں کائنات کا علم میرے سامنے کا ہے۔ صلوات۔

بس آخری بات کس نے منبر سے اعلان کیا پوجھو پوجھو جو کچھ تم کو پوجھنا ہو۔ کل اس کے کہ تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ ہم اور کچھ نہیں کہتے ہم کہتے ہیں اسی سے پوجھو جو کتنا تھا پوجھو۔ تو کسی نے کہا ہی نہیں کہ ہم سے پوجھو تو ہم کسی سے کیوں پوجھیں وہ کتنا تھا ہم سے پوجھو ہم بتائیں گے کہنے والا کتنا تھا پوجھو پوجھنے والوں کی سمجھ میں نہ آتا تھا کیا پوجھیں۔ تو ایک راوی یہ کہہ رہا ہے پوجھو اور وہ منبر پر جائے تو صلوٰتی کے 'جب بسر لینے تو سو جائے اور نفس خدا سے سودا ہو جائے' وہ جو میدان میں جائے تو مجاہد بن جائے 'فاجر بن جائے' وہ جس کے بغیر کوئی اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا 'جس کو پہلا نہ مانیں تو شیعہ نہ رہیں' جس کو چوتھا نہ مانیں تو سنی نہ رہیں۔ صلوٰت۔

جب اسلام اس سے نہ پوجھ کے دو سروں سے پوچھا گیا تو اسلام کس حنبل کو پہنچا۔ اس حنبل کو پہنچا کہ یزید کی سی شخصیت سربراہ اسلامی بن گئی۔ مجھے کچھ کہنا نہیں ہے۔ تو کس نے بتایا کہ اسلام کیا ہے۔ اسی کے بیٹے نے تو بتایا 'اسی کے گھر کے فرد نے تو بتایا یہ کرلا کیا ہے۔ یہ کرلا ایک چھٹی ہے جس میں گرد چمن جاتی ہے۔ اسلام ٹکھر جاتا ہے۔ کرلا میں حسین' ابن علی' نے قربانی پیش کر کے بتایا ہم سے پوجھو ہم بتائیں گے 'انا کا دین کیا ہے اور اس کے لیے سب نے کہا کہ ہم شریک رہیں گے۔ یہ حزاراری اس کرلا کی یاد دلاتی ہے جہاں پر وہ بھی قائل ہو جاتے ہیں جو راوی حقیقی کے قائل نہیں تھے کہ ہاں حسین' ہی بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ تو نبیؐ نے کہا میری طرف سے شیعہ وغیرہ جائے گا۔ فاطمہؑ نے کہا میری طرف سے نعتؑ جائیں گی۔ حسنؑ نے کہا میری طرف سے قاسمؑ جائیں گے۔ علیؑ نے کہا میری طرف سے عباسؑ جائے گا۔ بس حضور بات نامکمل وہ مکی انشاء اللہ کل مکمل کر دیں گا۔ مگر کج کی تاریخ کی مناسبت

سے عباس کو دنا ہے۔ عباس کا ماتم کرنا ہے اس لیے کہ کرکھ کی لڑائی میں
 کرکھ کی جنگ میں کرکھ کے جہاد میں کارنامہ حسنیٰ میں عباس کا وہی مقام ہے
 جو نبی کی تبلیغ میں علی کا مقام ہے۔ جیسے خدا نے علی کو نبی کے لیے چنا تھا
 عباس کو حسین کے لیے علی نے چنا تھا۔ اے بھائی عقل میں ایسے گمراہے میں
 حق کرنا چاہتا ہوں جس سے ایسا پڑا ہو جو وقت معیت میرے حسین کے
 کام آئے۔ ام حبیبہ کا نام منتخب کیا۔ حق ہوا۔ ام حبیبہ آئیں علی کی ڈیوڑھی
 پر۔ ہم عزاداروں نے عزاداری کے طریقے اہل بیت سے سیکھے ہیں۔ احرام و
 ادب کا طریقہ اہل محمد سے سیکھا ہے۔ ان کی ڈیوڑھی سے سیکھا ہے۔ سنو بی بی
 بن کے آئی ہیں زوجہ بن کے آئی ہیں اور جیسے ہی دروازے پہ پہنچی ہیں جنگ
 کے پوسہ دیا۔ پیشانی دلیر پر رکھ دی۔ چوکھٹ کو پوسہ دیا۔ ساتھی کی بیٹیوں نے
 پوچھا بی بی آپ اس گھر کی مالکہ بن کے آئی ہیں چوکھٹ کیوں چوم رہی ہیں؟
 کہا خاموش ہو جاؤ یہ بی بی فاطمہ کا گھر ہے یہ خاتون جنت کا گھر ہے یہ حسین کا
 گھر ہے یہ مولائے کائنات کا گھر ہے۔ اس کی چوکھٹ کو چومنا ہمارے لیے
 شرف ہے۔ جب ماں ایسی ہوتی ہے تو عباس کا جیسا بیٹا ہوتا ہے۔ یہ احرام اور
 ادب بڑی اہمیت رکھتا ہے عالم اسلام میں۔ کل عرض کروں گا آپ کے سامنے
 آج تو انجان میں گھر میں داخل ہوئیں تو حسین تعظیم کو کھڑے ہو گئے۔ کہا
 شاہزادہ آپ ہماری تعظیم کو کیوں اٹھے۔ کہا آپ ہماری ماں ہیں۔ کہا نہیں
 نہیں۔ میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں۔ میں خدمت کا جذبہ لے کے آئی ہوں۔
 ارے آپ کی ماں خاتون جنت ہیں۔ اللہ اللہ یہ احرامات دیکھئے یہ ادب یہ
 کاہلہ اس گمراہے کا دیکھئے۔ جب یہ فرمایا تو زمکی بھر عباس سے یہی کہتی رہیں۔
 اے عباس تبھی حسن و حسین کو بھائی نہ کہتا آکا کہتا۔ تم ظلام ہو رہے آکا ہیں۔

اللہ اللہ بیٹھ ہی سمجھائی رہیں دیکھو بھائی نہ کہنا آقا کہنا۔ زندگی بھر عباسؑ نے آقا کہنا۔ کیوں ماں کی وصیت تھی اور اس طرح سے تربیت کی اس طرح سے تعلیم دی کہ عباسؑ سائے کی طرح حسینؑ کے ساتھ تھے۔ یہ واقعات کرنا عادی نہیں ہیں۔ یہ ایک انتظام تھا تحفظ دین کے لیے۔ کوفہ میں مسجد میں علیؑ بیٹھے ہیں حسینؑ نے کہا یا سا ہوں۔ لوگ اٹھے پانی لانے کے لیے کہ ایک مرتبہ علیؑ بلند ہوئے کھڑے ہو گئے۔ کیا دیکھا لوگوں نے ایک بچہ سر پر کاسہ رکھے چلا آ رہا ہے۔ دوڑ رہا ہے پانی چٹک رہا ہے جسم بھیگ رہا ہے اور دو تیز چلا آ رہا ہے۔ علیؑ نے جھک کے پانی لے لیا۔ بچے کو گود میں لے کے بیٹھ گئے۔ رونا شروع کیا۔ ہم اس راوی اول کی سیرت کے مطابق حسینؑ پر روتے ہیں۔ رونا شروع کیا۔ اصحاب نے کہا یا علیؑ خوشی کا وقت ہے۔ بھائی نے پانی مانگا ہے۔ بھائی پانی لے کے آیا ہے۔ آپ رو رہے ہیں۔ کیا حبیب نہیں معلوم میں کیوں رو رہا ہوں۔ یہ عباسؑ کا کرتا جو اس پانی میں بھیگ گیا ہے یہ ایک دن خون میں بھیگ جائے گا۔ اللہ اللہ یہ کوفہ ہے جب اکیسویں رمضان کی رات آئی اور اپنے بچوں کو حسنؑ کے سپرد کیا تو عباسؑ روتے ہوئے ماں کے پاس آئے۔ مادر گرامی ہم سے کیا خطا ہوئی ہم سے کیا غلطی ہوئی۔ کہا بیٹا کیا ہوا۔ کہا بابا نے سب کو آقا حسنؑ کے سپرد کیا مجھے نہیں سونپا۔ آئیں نکلوں سے آنکھیں ملیں۔ امیر المومنینؑ نے پوچھا کون۔ آپ کی کنیر ام البنین۔ کیوں رو رہی ہو۔ کہا آقا آپ نے میرے عباسؑ کو کیوں رلا دیا۔ کہا کیا ہوا۔ ام البنین نے کہا عباسؑ کہہ رہے ہیں مجھے آقا کو نہیں سونپا۔ کہا میرے قریب لاؤ۔ عباسؑ قریب آئے۔ علیؑ نے چنے سے لگایا۔ آہ سرد بھری۔ آواز دی حسینؑ حسینؑ میرے قریب آؤ۔ حسینؑ آئے۔ عباسؑ کے دلوں ہاتھ لیے۔ لو میں انہیں نہیں سونپتا ہوں۔ بس حضور تصور

شرط ہے۔ عزادار اکیس رمضان کی رات کو جو ہاتھ علیؑ نے حسینؑ کے ہاتھ میں دیئے تھے، عاشور کو وہ ہاتھ کہاں ملے۔ جب حسینؑ جا رہے تھے۔ علی اکبرؑ بازو پکڑے تھے کہ ایک مرتبہ حسینؑ رک گئے۔ دیکھا ایک ہاتھ خاک پر ٹپ رہا ہے۔ پہچانا، اٹھایا۔ آگے بڑھے۔ دوسرا ہاتھ اٹھایا۔ آنکھوں سے لگایا۔ جواکم ویکم۔ آج آنکھیں محرم ہو گئی۔ حسینؑ حسینؑ تین راتیں اور صمان ہیں۔ آنکھوں سے لگائے۔ میرا حضور کہتا ہے کہ جب حسینؑ نے عاشور کے دن کرپلا کے میدان میں فرات کے کنارے سے عباسؑ کے ہاتھ آنکھوں سے لگائے ہوں گے تو یاد آگیا ہو گا یہ وہی ہاتھ ہیں جو بابا نے سوئے تھے۔ جواکم ویکم۔ آگے بڑھے۔ ہاں میں نے رخصت چھوڑ دی، میں نے درمیان کے واقعات چھوڑ دیئے۔ عزادارو یہ مقرر سنو۔ پیچھے۔ کہاں پیچھے۔ فرات کے کنارے پیچھے۔ دیکھا شیر زخمی ہے۔ لو میں چرو ڈوبا ہوا ہے۔ حسینؑ سربالے گئے، سراٹھایا، زانو پہ رکھا، چہرے سے خون صاف کیا، آواز دی عباسؑ عباسؑ حسینؑ آگیا۔ عباسؑ عباسؑ کوئی وصیت ہو تو بیان کرو، توجہ، کہا آقا آنکھوں سے خون صاف کرو، پہنچے تاکہ آخری بار آپ کی زیارت کر لوں۔ حسینؑ نے آنکھوں سے خون صاف کیا۔ عباسؑ نے زیارت کی۔ کہا وصیت۔ کہا بس ایک وصیت آقا ایک وصیت۔ کہا بتاؤ۔ کہا میرا جنازہ خیر گاہ میں نہ لے جائے گا۔ میرا جنازہ خیر گاہ میں نہ لے جائے گا۔ لوگوں نے اس کے معنی یہ سمجھے کہ عباسؑ کو سیکندؑ سے شرم آرہی تھی مگر شرم کی کیا بات جب بچا نے جان دے دی ہاؤ کٹ گئے جاٹار کوئی تو شرم کیوں۔ میرا خیال ہے اس لیے وصیت کی کہ حسینؑ کی کمر ٹوٹ گئی میرے غم میں کمر ٹوٹ گئی ہے جو بھی جنازہ حسینؑ نے اٹھایا میں نے ساتھ دیا۔ اب میرا جنازہ نہ لے جائیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں لوگ

پوچھتے ہیں کہ یہ علم کیا ہے۔ یہ علم کے گرد ماتم کیا ہے۔ یہ رسم و رواج حسین
 ہے۔ یہ کرلا کی مٹھرنڈاری ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ کہا بھیا میری بھی وصیت
 ہے۔ کہا آقا فرمائیے۔ کہا زندگی بھر تم نے آقا کہا بھائی نہ کہا۔ ایک مرتبہ بھائی
 کہہ دو۔ بھائی کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ حسینؑ جو مسلم کا جنازہ لائے وہ
 حسینؑ جو عونؑ و عمرؑ کے جنازے لائے کھڑے دیکھ رہے ہیں علی اکبرؑ علی اکبرؑ
 وصیت ہے جنازہ نہ اٹھاؤ۔ چلو خاک پر سے علم اٹھاؤ۔ ہاں آج خاص ماتم کا دن
 ہے آج دن بھر گھروں میں ماتم ہوا ہے۔ کیوں حسینؑ کس طرح سے آرہے ہیں
 کہ علی اکبرؑ کے کاندھے پر علم ہے حسینؑ مگر پکڑے ہیں۔ بہت بہت چل
 رہے ہیں۔ ادھر بی سیکنہ بچوں کو لے کھڑی ہیں۔ علم دیکھا۔ وہ بچا آرہے
 ہیں۔ اسے بچوں پانی آرہا ہے۔ ہاں مزار ارد بچے جمع ہو گئے۔ پانی آرہا ہے۔ علم
 آرہا ہے۔ اب جو حسینؑ قریب آئے تو کیا دیکھا علم ہے ملدار نہیں ہے۔
 مشکیزہ ہے مگر تر لگا ہے۔ بچوں نے دل پکڑ لے خاک پہ بیٹھ گئے۔ حسینؑ قریب
 آئے۔ مقابل میں کھتے ہیں سیکنہ آگے بڑھیں۔ واہ! بچا کہاں ہیں؟ بچا کہاں
 ہیں؟ حسینؑ نے کہا۔ سیکنہ تیرا بچا مار ڈالا گیا۔ سنے لکھا ہے سیکنہ آگے بڑھیں
 بچا کا علم لیا بچوں نے ماتم شروع کیا۔ وہ ہلکا وہ ہلکا علم نیچے میں آیا۔
 بیسایا دوری ہیں۔ اسے یہ ملدار کا علم ہے یہ عباس کا علم ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نویں مجلس

برادران ملت!

خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اے مسلمانو! ہمارے رسولؐ کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اسلام اور عزاداری کے موضوع پر اس حسینہ سجادہ کے اس عشرے میں مسلسل آٹھ دن سے گفتگو آپ کی خدمت میں جاری رہی۔ آج اس عشرے کی یہ نویں مجلس ہے اور کل انشاء اللہ دسویں مجلس ہوگی جس مجلس کو مجلس شام غربا کے نام سے پوری دنیا میں یاد کیا جاتا ہے۔

عزاداری اور اسلام کے موضوع پر مسلسل آٹھ دن آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہی اس حسینہ سجادہ کے اس عشرے کی مجالس میں آپ کے سامنے میں آج نویں اور آخری مجلس پڑھ رہا ہوں۔ اس عشرے کی دسویں مجلس انشاء

اللہ کل شب میں سارا سچے شروع ہو جائے گی جس مجلس کو مجلس شام
 غریباں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ وہ مشہور و معروف مجلس ہے جس کا
 آغاز علامہ رشید ترائی اعلیٰ اللہ مقامہ نے فرمایا تھا اور ساری دنیا میں ان کی
 آواز پاکستان کے پیش اقل سے گونجا کرتی تھی۔ الحمد للہ کہ اللہ نے ان کی
 خدمتوں کا فیض انہیں یہ عطا کیا کہ اس خیر کو خیر جاریہ بنادیا اور ان کے فرزند
 مجدد العصر مجدد الاسلام علامہ عقیل ترائی صاحب قبلہ اس مجلس کو خطاب
 فرماتے ہیں اور انشاء اللہ کل بھی خطاب فرمائیں گے۔ جس طریقے سے علامہ
 ترائی صاحب سہو آفتاب خطابت تھے تو یہ ماہ خطابت ہیں۔ اپنے باپ ہی سے علم
 و ضیاء کو اخذ کر کے آپ کے سامنے اس تاریک اندھیرے میں جب سورج
 ڈوب جاتا ہے تو آپ کو علم و دین کی روشنی پہنچاتے ہیں۔ انشاء اللہ آپ کل
 بھی تشریف لائیں گے اور مجلس شام غریباں میں شرکت فرمائیں گے۔ میں
 آغاز کلام سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ میں نے مسلسل آپ
 حضرات کے لیے دعا کی کہ خدائے عالم آپ کو صحیح و سالم رکھے اور ناوقت ظہور
 حضرت حجت علیہ السلام اسی طریقے سے عزاء عید الشہداء میں منہمک رکھے۔
 آپ بھی دعا فرمائیں کہ ہانی مجلس جناب اعظم سجاد صاحب جو کچھ عرصے سے
 علیل ہیں خدائے عالم انہیں شفا عابدہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ ان کی اہلیہ اور
 ان کے بچوں کو صحیح و سالم رکھے۔ ان کے بھائیوں کو خدمت عزاء کا موقع عطا
 فرمائے اور ہم سب عزاداریوں ہی عزاداری کرتے ہوئے اس امام کی رجعت
 کے وقت بھی عزاء امام میں مصروف رہیں جس وقت کسی کو بحث کی کوئی گنجائش
 باقی نہ رہے۔ صلوات۔

میں نہیں عرض کر سکتا کہ میں نے کہاں تک موضوع کا حق ادا کیا لیکن میں

نے اس بات کی سہی کی ہوش کی بہ عقل کل مجھ پر عقل باب العلم مولائے
کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ تمام برادران اسلام کے سامنے بغیر
کسی ذہنی تحفظ کے کہ ان مسلمانوں کا تعلق کس مکتبہ فکر سے ہے یعنی کہ
سوچنے کا انداز کیا ہے میں نے اس بات کی سہی اور ہوش کی کہ باوجود
اختلافات کے اتنا کمبیر ہونے کے اور باوجود عالم اسلام میں اتنی الجھن اور
کنٹروورس کے اب بھی اگر ایک مسلمان صراطِ مستقیم کو سمجھتا چاہے تو اس کے
لیے کوئی زحمت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ تھا کہ اللہ کے دین میں کوئی اختلاف
نہیں ہے۔ کسی قسم کا کنٹروورس کسی قسم کا تضاد کسی قسم کی الجھن اللہ کے کلام
میں نہیں ہے کہ جو مسلمان پریشان ہو جائے۔ کسی قسم کا کنٹروورس کسی قسم کا
تضاد الجھن سیرت رسول میں نہیں ہے۔ جو کچھ پریشانی ہے وہ معنی قرآن اور
سیرت رسول کے ہم تک پہنچنے کی ہے یعنی اس الجھن میں پریشانی ہے جس کے
ذریعے اللہ کے رسول کی سیرت ہم تک پہنچی ہے اور جو لوگوں کے بیانات سے
معنی قرآن کا قیمن ہوا ہے اس سلسلے میں میں نے ایک گزارش کی تھی
برادران اسلام کے سامنے کہ بغیر اس الجھن میں پڑے ہوئے کہ کون صحیح ہے
کون غلط ہے کون اس لائق ہے کون اس لائق نہیں ہے صرف ہم یہ تلاش
کر لیں کہ ان تمام ذرائع میں ان تمام "سورس" میں مستحکم ترین ذریعہ کونسا
ہے۔ سب سے زیادہ عمل احادیث اور سب سے زیادہ عمل اقوال ذریعہ کونسا ہے۔
اس لیے کہ جب ہم انداز سے پوچھ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلامؐ نے کس آیت کے
متعلق کیا فرمایا کس عمل کو کس طرح انجام دیا اور اسلام کو کس طرح سے
سمجھایا۔ اگر ہم اصحاب سے پوچھ سکتے ہیں کہ سورہ کائنات نے قرآن مجید کی
کس آیت کا کیا مطلب بتایا کس آیت پر کس طرح سے عمل کیا احکام و

عبادات الہی کس طرح سے انجام دیں تو ہمیں کوئی مانع نہیں ہو سکتا کہ ہم ان اہل بیت سے نہ پوچھیں جن اہل بیت کا خصوصی تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ جن کی صراح میں پورا "سورہ دہر" نازل ہوا، جن کی شان میں ساڑھے تین سو آیتیں نازل ہوئیں، جن پر قدرت نے اللہ نے اپنے بھروسے اور اہل بیت کا اظہارِ کبریا، تقطیر کے ذریعے کیا، جن پر رسول اللہ نے اپنے اعتبار اور اپنے اعتماد کا اظہار بھی شبِ ہجرت ہسرتہ لٹا کے کیا، بھی کاندھوں پر بلند کر کے کیا، بھی ہاتھوں پہ بلند کر کے کیا۔ اس بات سے کوئی بھی اسلام کا فرقہ انکار نہیں کر سکتا کہ اہل بیت طہین و طاہرین، بہترین ذریعہ ہیں اسلام کے بگھنے کا اس لیے ان میں تقدس بھی ہے، ان میں صداقت بھی ہے، ان میں طہارت بھی ہے، ان میں عصمت بھی ہے، وہ خاندانِ رسالت سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور اس کی گارنٹی اور ضمانت قرآن مجید نے دی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ذہنوں کو الجھا کے مسلمانوں کو پریشان کیا گیا یعنی آج جب اول اہل بیت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام آتا ہے تو بعض ذہین الجھ جاتے ہیں۔ آپ اسلام میں کتنے ہی فرقے کیوں نہ تصور کریں مجھے تو مسلمان صرف وہی حصوں میں بنا نظر آتا ہے۔ بنیادی تقسیم مسلمانوں کی وہی نظریات میں ہے ایک کا نام ہے حب علی اور دوسرے کا نام بغض علی، یعنی ہر مسئلہ اسلام کا جو الجھا ہے وہ بغض علی میں الجھا ہے اور جو مسئلہ سلحا ہے وہ حب علی سے سلحا ہے۔ دیگر اسلام نے اسی لیے جہاں توحید کو سمجھایا، جہاں اپنی نبوت کو پیش فرمایا، جہاں اسلام کے مسائل سمجھائے، جہاں فلسفہ اسلام سے آگاہ کیا، جہاں ایک ایک آداب تعلیمی بتائے، جہاں تہذیب و تمدن کا ایک ایک اشارہ واضح کیا۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جس میں سونے کا بھی طریقہ ہے، چاغنے کا بھی طریقہ ہے،

ت کرنے کا بھی طریقہ ہے، اٹھنے کا بھی طریقہ ہے، بیان کرنے کا بھی طریقہ ہے، یہاں سننے کا بھی طریقہ ہے، بات سمجھانے کا بھی طریقہ ہے، بات سمجھنے کا بھی طریقہ ہے اور اس کے لیے سب سے بڑا انتخاب اہل بیت طہین و طاہرین کا تھا اسی لیے فرمایا کہ مسلمانوں میں تم میں دو دونی چیزیں چھوڑے جانا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنی عزت اہل بیت۔ دیکھو یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے تنسک رہنا، ان دونوں کا دامن تھامے رہنا تاکہ تم میں گمراہی نہ آئے۔ تنبیہ کی بیشین کوئی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گمراہ ہونے کی صرف دو شکلیں ہیں یا قرآن کو چھوڑ دے تو گمراہ ہو جائے گا یا عزت کو چھوڑ دے تو گمراہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے اس کی کوشش کی کہ قرآن اور عزت کو الگ کر دیں۔ کوئی قرآن کا ٹھیکیدار بن جائے کوئی عزت کا ٹھیکیدار بنایا جائے مگر یہ کسی نے نہیں سوچا کہ عزت ملتی نہیں بغیر قرآن کے، قرآن سمجھ میں نہیں آتا بغیر عزت کے۔ صلوات۔

ہمارے بزرگوں نے ان مجالس عزاکا جو پیرن قائم کیا، ہمارے بزرگ علماء نے، ہمارے بزرگ خطباء نے جو اس مجلس کا مزاج و حال، جو اس مجلس کو معین کیا، جاری کیا، اس کی روایات کو قائم کیا اس میں اس کے وہ اجزاء رکھے۔ ایک فضائل اہل بیت، ایک مصائب اہل بیت، یہ کہ فضائل میں بھی پورا اسلام سمویا ہوا ہے، مصائب میں بھی پورا اسلام سمویا ہوا ہے۔ فضائل میں کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کس سے سمجھیں، مصائب میں کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کن کی بات پر کان نہ دھریں۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ جزو ہوتا

اہم ہیں۔ اگر مجلس کا مزاج بدل گیا تو اسلام کا مزاج بدل جائے گا۔ صرف دینی چیزیں ہیں جن اوقات کے اوپر ایلیس مسلمان پر حملہ کرتا ہے۔ اسلام دینِ محل ہے کہ مسلمان اسلام قبول کرتا ہے ساری حیات اسلام سے وابستہ رہتا ہے۔ ایلیس اس فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح سے مسلمان کو جادو اسلام سے ہٹا دے لیکن ایلیس کا سہو نہیں چلا اس لیے کہ محلِ سالم سے مسلمان اسلام پر عمل کرتا رہا ہے۔ ایلیس کو دینی سوجھ بوجھ ملتے ہیں جب انسان کی عقل ضعیف ہو جاتی ہے 'توجہ فرمائیں گے آپ' ایک موقع خوشی کا ہے 'ایک موقع غم کا ہے۔ ماہر نفسیات کا فیصلہ ہے کہ جب انسان ۷۰ سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کی عقل فیصلہ نہیں کر پاتی۔ جب انسان ۷۰ سے زیادہ غمزدہ ہوتا ہے تو انسان کی عقل فیصلہ نہیں کر پاتی۔ تو گمراہی کے دینی وقت ہیں۔ اتنا خوش دیکھو کہ عقل سے کام نہ لے رہا ہو تو گمراہ کرو۔ اتنا مصیبتوں میں دیکھو کہ عقل ماؤف ہو گئی ہو تو گمراہ کرو۔ طاغوتی طاقتوں کے پاس دینی مواقع ہیں محلِ انسانی کو گمراہ کرنے کے لیے جس وقت عقل کمزور ہو گئی ہو۔ یعنی جب انسان کثرت سے دولت پاتا ہے 'پینٹس ہاتی نہیں رہتا' کبھی کبھی انسان جب کثرت سے علم پاتا ہے تو پینٹس ہاتی نہیں رہتا' کبھی کبھی انسان جب اعلیٰ صعدہ پاتا ہے تو پینٹس ہاتی نہیں رہتا اور کبھی کبھی انسان کو جب غم اور مصیبت گھیر لیتی ہے 'صائب گھیر لیتے ہیں' پکلا جاتا ہے 'اسے دھابا جاتا ہے' اسے جھنجھوڑا جاتا ہے 'اسے ستایا جاتا ہے' ساج اس پر مظالم کا' ظلم کا پہاڑ توڑتا ہے تو وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ محل اس کی ماؤف ہو جاتی ہے۔ ایلیس کے لیے یہی دو بحرین چالیں ہیں۔ بزرگوں نے نفسیاتی علاج کیا ہے۔ امتِ محمدیؐ کا انہیں فضائلِ سادہ محمدؐ و آلِ محمدؐ کے تاکہ اگر وہی سے وہی دولت بھی پاجائیں تو اس پر دماغ کا

پلیس بھڑنے نہ پائے اس لیے کہ کتنی ہی دولت کوئی پا جائے گا مگر اس کے ہاتھ
 کا دھون جواہرات نہیں بنے گا۔ کتنی ہی دولت کوئی پا جائے گا مگر اس کے
 اشارے پر کوہ ابو قیس سونے کا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کتنا ہی کوئی علم
 پا جائے گا لیکن وہ عینہ علم کا دروازہ نہیں بنے گا۔ کتنا ہی علم کوئی پا جائے
 سلوٹی نہیں کہہ پائے گا لہذا انیس علی کے فضائل سناؤ تاکہ یہ علم میں جتنی
 ترقی کریں اپنے کو گرد پائے خلیف منبر سلوٹی سمجھیں۔ اسی طریقے سے اگر
 انسان اقتدار پا جاتا ہے 'انسان حکومت پا جاتا ہے' مسلمان اعلیٰ حد سے پہ
 آ جاتا ہے تو اس کا باغ پلیس میں نہیں رہتا۔ بزرگوں نے کہا انیس علی کے
 فضائل سناؤ تاکہ پلیس رہے۔ کس پہ حکومت ہے۔ زمین پہ حکومت ہے۔
 ہاتھوں پہ حکومت ہے۔ آنکھوں پہ حکومت ہے۔ کانوں پہ حکومت ہے مگر علی کی
 دلوں پہ حکومت ہے۔ خاک کے ذروں پہ حکومت ہے۔ حکومت دائرے میں
 محدود ہے۔ جہاں ملک کی سرحد ختم ہو جاتی ہے وہاں حکومت ختم ہو جاتی ہے۔
 جہاں ملک الموت آ جاتا ہے حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں مسد اقتدار ختم
 ہو جاتی ہے حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ اس علی کے فضائل سناؤ جس کی حکومت
 ہمہ گیر ہے 'دائروں کی پابند نہیں ہے' سرحدوں کی پابند نہیں ہے 'مدت و معیار
 کی پابند نہیں ہے' حد یہ ہے کہ زمین کی پابند نہیں ہے وہ اشارہ کر دے تو
 آفتاب پلٹ آئے۔ صلوات۔

توجہ فرمائیں آپ 'میں اس خط سے قریب ہو گیا ہر مجمع کثرت سے
 فضائل الہی بیت سنتا ہے' فضائل سولائے کائنات سمجھتا ہے اسے دنیا کی کوئی
 خوشی دین سے نہیں ہٹا سکتی کیونکہ وہ رکھتا ہے ہمارے پاس کتنی دولت ہے ہر
 ہم خدا کو بھول جاتیں۔ جس نے دنیا کو تین طلاقیں دے دیں اس نے اللہ کا

مجھ کیا تو کون ہے جو مجھ سے گریز کر سکے۔ جسے اتنا علم دیا گیا کہ واسطوں
 فی العلم کما گیا جسے امام مبین کما گیا جس نے کائنات کے سامنے دعویٰ کیا
 پر چھو پر چھو جو کچھ تم کو پہنچنا ہو قفل اس کے کہ تمہارے درمیان سے اٹھ
 جاؤں۔ وہ بھی معبود کو ماننا تھا وہ بھی رسول کا احترام کرتا تھا وہ بھی در قاطعہ پہ
 اجازت لے کے گھر میں داخل ہوتا تھا لہذا کتنا ہی علم کیوں نہ مل جائے علیؑ سے
 زیادہ تو نہیں ہے لہذا سیرت علیؑ کی پیروی کی جائے اور کتنا ہی بڑا اقتدار کیوں نہ
 مل جائے علیؑ سے زیادہ تو صاحب اقتدار نہیں ہوگا۔ یہ ہے مزاج اور افادت
 فطائل۔ اب مصائب میں پریشان ہو جاتا ہے۔ مسلمان آپ ہم سے کیا کہنے گا
 ہم نے تو مسلمان کو اللہ سے قدم قدم پہ بگڑتے دیکھا ہے۔ اتنا تو کوئی کسی سے
 روکتا ہی نہیں اتنا تو کوئی کسی پر بگڑتا ہی نہیں جتنا مسلمان اللہ پر غصہ دکھاتا
 ہے۔ وہ رخصت و رحیم نہ ہوتا تو چاہے اسلام رہتا مسلمان ختم ہو جاتے توجہ
 فرمائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں 'زرا سی گرمی زیادہ پڑی' پھونک ڈالا۔ ذرا
 سی سردی زیادہ پڑی 'بہیں مار ڈالیں گے۔ اب کی نہیں چھوڑیں گے شکوہ قدم
 قدم پر خدا سے ہے۔ ذباں پر لا الہ الا اللہ ہے۔ کوئی اللہ نہیں سوائے اس
 وحدہ لا شریک کے لیکن مسلمان کو قدم قدم پر اپنے اللہ سے شکوہ ہے۔ میں
 آپ سے کیا عرض کروں آپ تو بہر حال خوش ہی ہو جائیں گے لیکن میرا کیا عالم
 ہوا آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک در ہندوستان اور پاکستان میں بچے ہو رہا
 تھا۔ اتفاق سے اس ہاکی کچھ میں پاکستان ایک گول سے ہار گیا۔ چند احباب
 میرے گھر پر کھانے پر مدعو تھے۔ انہوں نے کھانا نہیں کھایا پاکستان کے ہارنے پر
 اور یہ جیسے کہ اللہ ہی مسلمانوں کو ذلیل کرنے پر تلے ہیں تو مسلمان کو عزت
 کہاں سے ملے گی۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں میں نے کہا کچھ اللہ کو چاہئے تھا

کہ نیکر پن کے ہاکی لے کے پاکستان کی ٹیم میں شامل ہو کے دو چار گول نکال دیتا تاکہ اسلام کی عزت بچ جاتی۔

میں صحیح عرض کر رہا ہوں 'منبر پر ہوں' عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بزرگ کہتے تھے اللہ نے اچھا کیا جو اپنا کلیجہ نہیں بنایا ورنہ یہ مسلمان کلیجہ توڑ ڈالتا۔ کچھ مرزا داروں کو شکوہ ہے کہ لوگ ہمارے کلیجے گودتے ہیں۔ آپ کی کیا اہمیت ہے۔ گودنے والے اللہ کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہم آپ تو مجبور ہیں 'وہ قادر ہے تو مصیبت آجائے' پیسہ ختم ہو جائے اگر ہمارا لوجوان امتحان میں فرسٹ ڈیویشن میں کامیاب ہوتا ہے تو خاندان واہوں کو کہتا ہے میں نے بڑی محنت کی تھی 'میں نے بڑی مشقت کی تھی۔ دیکھا آپ نے فرسٹ آیا اور اگر فیل ہو جاتا ہے 'ہم کیا کریں اس نے تقدیر ہی ایسی نکھی ہے یعنی جو نیکی ہے مسلمان کی وہ اس کا کس ہے اور جو خالی ہے وہ اللہ کی برائی ہے۔ بھانے کس قلم سے ہماری تقدیر لکھی ہے عالم یہ ہے کہ لاٹری کا ٹکٹ لیا 'خریدا تو گھریا دیا' فی وی یاد آئی حالانکہ دعایہ کی تھی ہمیں بھی اتنا دے دے کہ ہم تیرے فریبوں کو پہنچائیں مگر ملتے ہی بھول جاتا ہے اور نہیں لکھا ہے تو ہماری تقدیر ہی خراب ہے۔ تقدیر کے رونے والے معمولی مصائب پر رو دیتے ہیں اور خدا کے خلاف کلمہ کہتے ہیں۔ اس کو بڑے حسن سے علامہ اقبالؒ نے شکوہ میں لکھا ہے۔ پھر جواب شکوہ بھی لکھا ہے یعنی مسلمان کا شکوہ اتنا مستحکم ہے کہ منکر اسلام نے شکوہ لکھ ڈالا۔ آپ پڑھتے ہیں پڑھ لیجئے گا کس طرح سے مسلمان شکایت کرتا ہے۔ مصیبت پر شکایت کی عادت ہے۔ بزرگوں نے مصائب اہل بیتؑ اس لیے بھلس کا جزو رکھے کہ مصیبت پر شکر کی عادت پڑے۔ کر بلا کے مصائب 'کر بلا کی مصیبتیں اور پھر کر بلا والوں کے سجدے بتا رہے ہیں کہ مزاج

اسلام کھلا سے نیکو۔ آپہی اختلافات اور ایک دوسرے پر لعن و طعن اور ایک دوسرے کے لیے پریشان کن حالات پیدا کر دیتا۔ مسلمان اسی میں اپنی نجات سمجھتا ہے۔ ہر ایک کامل عیودی ہے مگر جو محاط ترین راستہ ہے جو ظاہر ترین راستہ ہے جو معتبر ترین راستہ ہے وہ عیودی اہل بیت ہے۔ ہم ان لوگوں میں ہم ان دس دلوں میں عالم اسلام کو پیغام دیتے ہیں کہ سب کے اسلام سن لیے ذرا حسین کا اسلام بھی سنو۔ ان کے اسلام سن لیے جنہوں نے ذخیرے سے نسبت پیدا کر کے عقلمند حاصل کر لے۔ ذرا اس کا بھی پیغام سنو جس سے نسبت میں خود رسولؐ اپنی عقلمند محسوس کرتا ہو۔ اگر خالی حسینؑ کو عقلمند ہوتی رسولؐ سے تو حسنؑ منی فرماتے۔ ان کو وانا من الحسنؑ نہ فرماتے مگر انا من الحسنؑ فرما کے بتا دیا اگر نواسے کی عقلمند میرا نانا ہوتا ہے تو میری بھی عقلمند کی جگہ حسینؑ کا میرا نواسہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حسینؑ ہی سے ہمیں رسولؐ ملے گا۔ سلسلہ امامت ہی سے ہمیں رسولؐ ملے گا۔ صلوات۔

اہل بیت رسالت نے اس انداز پر اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان واقعی اس اسلام کو سمجھ لے اور اس اسلام پر عامل ہو جائے تو ہزاروں اللہ سے شکوے دور ہو جائیں۔ میں اپنے نوجوانوں کے سامنے اپنے نوجوانوں کے لیے فرض سمجھتے ہوئے ایک پیغام چھوڑ رہا ہوں۔ آج کا نوجوان فرسٹیشن کا شکار ہے۔ آج کا نوجوان پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے ہم محنت کرتے ہیں ہم مشقت کرتے ہیں مگر ہمیں کب معاش کے ذرائع نہیں ملتے ملازمتیں نہیں ملتیں ہیں ہم کو کاروبار نہیں ملتا ہے ہمارے ساتھ تعصب برتا جاتا ہے۔ جس ملک میں گیا یہی شکوہ ملا کہ ہمارے ساتھ تعصب برتا جا رہا ہے۔ اہل بیت کے فضائل یہ بتاتے ہیں کہ اگر اپنے میں کمال پیدا کر دے تو تعصب کی زنجیریں

ٹوٹ جائیں گی اور پھر دنیا مجبور ہوگی تمہاری مدد جانے کے لیے تو اے نوجوانوں اکثریت اور اقلیت کا رونا نہ رو۔ اپنے میں ایسا کمال پیدا کرو کہ اکثریت اور اقلیت کا تعصب ٹوٹ جائے کیونکہ کمال کی منزل میں تعصب نہیں رہتا۔ جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو ایسے ڈاکٹر کو ڈھونڈتا ہے جس سے شفا ہو جائے، مذہب نہیں دیکھتا ہے۔ جب کسی کو مکان بنانا ہوتا ہے تو ایسے انجینئر سے رائے لیتا ہے جو فن کا ماہر ہو، مذہب نہیں دیکھتا ہے۔ جب کسی کو عدالت کے سامنے اپنے مقدمے کی بیرونی کرانا ہوتی ہے تو ایسے وکیل کو تلاش کرتا ہے جو ماہر قانون ہو، تعصب نہیں رہ جاتا۔ مظلوم یہ ہے نوکری میں تعصب ہوتا ہے۔ فن اور کمال میں تعصب نہیں ہوتا تو اگر ہمیں تعصب کی وجہ سے نوکریاں نہیں مل سکتیں تو ہم فن میں کمال تو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی فضائل اہل بیتؑ سمجھاتے ہیں کہ عہدہ علیؑ کو نہ ملا تعصب کی وجہ سے مگر ہر مشکل میں با علیؑ نظر۔ صلوات۔

آج جس پر وقت پڑتا ہے وہ با علیؑ کہتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہندو چلو ان بھی جب اکھاڑے میں اترتا ہے تو با علیؑ کہہ کے اترتا ہے یعنی صفات و کمالات ایسے ہونا چاہئیں کہ تعصب کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ دلا سری جڑ آئیڈلی کشن یعنی انسان کو ایسی زندگی بسر کرنا چاہئے کہ اس کی سیرت اس کی آئیڈل ٹی بن جائے۔ مثال میں دے رہا ہوں۔ میرے بچپن میں ہندوستان میں بڑے بڑے سینٹروں کے یہاں، بڑے بڑے افسروں کے یہاں نیپال کے ہاشمے، وہ کم قہ ہاشمے، وہ جو شاید چار فٹ سے بھی زیادہ جن کا قد نہیں ہوتا، وہ دہلے پتے نیپالی ساتھی کھلاتے تھے۔ میرے بچپن میں وہ جرد وازے پر نظر آتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کونسی قوم ہے جس کے گھر جاؤ ملتی ہے۔ کہا یہ ہمارے چرو دار ہیں۔ یہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں۔ یہ شب بیداری کے لیے

ہیں۔ چہرہوں سے ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم اس قوم کی ایک صفت ہے۔ ایک توفیق دار ہوتے ہیں دوسرے ایماندار ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا جب مال بچانا ہوتا ہے توفیق دار اور ایماندار ڈھونڈا جاتا ہے۔ قوم و مذہب نہیں دیکھا جاتا۔ اگر ہمارے نوجوان دنیا پر ثابت کر دیں کہ الہی میت کا ماننے والا توفیق دار ہوتا ہے ایماندار ہوتا ہے تو ہر تہمت کی زنجیر ٹوٹ جائے گی۔ کوئی نہ پوچھا جائے گا سوائے آپ کے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اب اس کے بعد میری منزل آگے ہے۔ یہ سب فیض خدا کیلئے سے ملتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مجالس کا پیڑن بدلنا چاہئے۔ جس دن مجلسوں کا پیڑن بدلے گا اس دن اسلام کا پیڑن بدل جائے گا۔ کیا ہو جائے گا۔ دیباہی ہو جائے گا جہاں جیسا پیڑن ہے لیکن خدا کیلئے دل کو قوت دیتے ہیں دل کو تقویت دیتے ہیں۔ دوسرے جو بھی سعی انسان کرتا ہے جو بھی محنت انسان کرنا ہے وہ کسی انعام کے لیے کرتا ہے۔ وہ کسی جگہ کے لیے کرتا ہے۔ بڑے مقدس مجھے ملے لیکن ایک مقدس بھی ایسا نہ ملا جو یہ کہے ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ لائق عبادت ہے۔ سارے موصوفوں کا خلاصہ اور روح یہ ہے مسلماً تو نماز پڑھو تاکہ جنت ملے۔ نماز ترک نہ کرو ورنہ جسم میں جلائے جاؤ گے یعنی جزا اور سزا۔ ہم جو اللہ کی اطاعت کریں گے وہ یا جزا کی تمنا میں یا سزا کے خوف سے۔ اسی لیے قرآن میں جزا کا بھی ذکر ہے جنت کی سحرکاری بھی کی گئی ہے اور جہنم کے بھڑکتے شعلوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تشریفوں میں ہم جزا بھی سنتے ہیں سزا بھی سنتے ہیں مگر اعتبار نہیں آتا۔ جب اعتبار آجاتا ہے تو بد عمل شروع کر دیتا ہے۔ ذکر الہی بیت اعتبار ہے۔ وہ کیا جنت بتائے گا جسے خود معلوم نہ ہو کہ وہ جنت جائے گا کہ نہیں۔ جنت تو وہ بتائے گا جو مالک جنت ہو گا

جنت تو وہ بنائے گا جو حقیق جنت ہوگا۔ صلوات۔

یہ انسان اور اس انسان کی نفسیات کے لیے جزا اور سزا کا تصور ضروری ہے۔ صرف مولائے کائنات نے یہ بات فرمائی تھی کہ ہم نہ اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں جنت کا شوق ہے نہ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ جہنم کا خوف ہے۔ اے معبود میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں۔ تو جب یہ معیار عبادت سامنے ہوگا تو عبادت میں جو خالصیت ہوگی وہ مستحق جزا قرار پائے گی۔ اب آپ توجہ فرمائیں میں اپنی منزل سے قریب آگیا۔ فضا کل اہل بیت اور مصائب اہل بیت میں بھی اتنا مت ہے کہ یقین جزا ہو جاتا ہے۔ وغیرہ اسلام نے جتنا یقین جنت جانے والوں کو محبت اہل بیت کے ذریعے دلایا کسی عمل کے ذریعے نہیں دلایا۔ کبھی کہا علیؑ حسیم ناز و جہنہ ہے۔ کبھی کہا حسن و حسینؑ سردار ہیں جوانان جنت کے۔ کبھی کہا میری بیٹی فاطمہؑ جنت کی بیبیوں کی سردار ہے۔ کبھی کہا جو اس کے غم میں روئے گا جنت پر جانا واجب ہوگا۔ کبھی کسی نے کہا کہ جو ان کے چہرے پر نظر کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کبھی انہوں نے آواز دی کہ آؤ آؤ ہم تمہیں جنت لے چلیں گے ہمارے چاہنے والے جنت میں ہمارے درجے میں ہوں گے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یقین جزا جتنا در اہل بیت سے ملتا ہے اتنا یقین جزا کہیں نصیب ہی نہیں ہوتا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ تفصیلات میں جاؤں۔ کسی نے کہا کہ ہم ضامن جنت ہیں۔ کوئی کیسے کہتا کسی کو اپنا ہی یقین نہیں ہے۔ دوسرے کو کیا دعوت دے گا۔ دعوت تو وہ دے گا جسے خود یقین جنت ہو جو سردار جوانان جنت ہو جو جنت کا دانٹنے والا ہو۔ وہ آواز دے گا جنت کے لیے اسی لیے ساری تبلیغ ساری تحریر ساری کتابیں سارے لفظ ساری منطق توجہ چاہ رہا

ہوں، یہ سب دنیا تک ساتھ ہیں۔ قبر میں کچھ نہیں جاتا۔ قبر میں نہ کوئی عالم جائے گا نہ مجتہد جائے گا نہ ذاکر جائے گا نہ داعی جائے گا نہ باپ جائے گا نہ بیٹا جائے گا نہ وحیات کی کتاب جائے گی نہ قرآن مجید جائے گا۔ کوئی جائے گا قبر میں۔ کما قبر میں کچھ نہیں جاسکتا۔ یہ سب یہیں تک ہے مگر کسی نے کما چاہنے والے گھبرا نہیں ہم اول شب تمہاری قبر میں آئیں گے۔ اسلام کے تشریفوں میں کسی بھی رہبر اسلام نے وعدہ کیا ہے۔ تین وعدے کیے علیؑ نے چاہنے والو گھبرانا نہیں۔ مرنے سے پہلے سرانے آؤں گا۔ چاہنے والو گھبرانا نہیں قبر میں مگر کھیر کے آنے سے پہلے سرانے آؤں گا۔ چاہنے والو گھبرانا نہیں عسکر کی بھیڑ میں تمہارے پاس آؤں گا۔ یہ تین وہ مواقع ہیں جس کی ذمہ داری کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ وہ صاحب اختیار، وہ صاحب اقتدار جس کے فضائل سن کر خوش ہو کر ہم اس کے چاہنے والوں میں شامل ہونے کا سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں اس نے کما مرنے سے پہلے آؤں گا۔ سرانے آخری منزل ہے انسان کے لیے علیؑ سرانے آئیں گے۔ مکتبہ شریف کی حدیث ہے کسی مجلس میں تفصیل سے عرض کدوں گا کہ اٹھیں ہر مسلمان کے سرانے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور مرنے وقت بھی بکانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا کما علیؑ حیرا کہ اس نازک وقت پر آپ نے کما کہ میں سرانے آؤں گا۔ عجب نہیں جو یہی معلوم ہو جہاں میں ہوں گا وہاں اٹھیں میں آئے گا کیونکہ اٹھیں کی بھی ایک ہی رت ہے۔ علیؑ کے مقابلے میں خود کبھی نہیں آیا۔ جب بھیہا تو وہ سروں کو بھیہا۔ صلوات۔

بس میں اپنی منزل سے اور قریب سے قریب تر ہو گیا۔ اے مراداران حسینؑ علیؑ نے کما میں قبر میں آؤں گا۔ سوال پوچھنے والوں سے پہلے آؤں گا۔

مگر تکبر جب قبر میں سوال پوچھنے آئیں گے تو کیا پوچھنے آئیں گے۔ ایک منظر پر
 میں عرض کر چکا ہوں ایمان ہی تو پوچھنے آئیں گے اور جس کی قبر میں کل ایمان
 بیٹا ہوگا اس کا ایمان کیا پوچھیں گے۔ حشر کی بھیڑ میں جہاں باپ بیٹے کا نہ ہوگا
 جہاں بیٹا باپ کا نہ ہوگا جہاں بھائی بھائی کا نہ ہوگا وہاں علیؑ نے کہا میں آؤں
 گا۔ ارے ہمیں ہٹاؤ جب جب کوئی سارا تودے دو کوئی دھڑا تو کر لو۔ اب
 آپ پوچھتے ہیں یہ عزاداری کیا ہے۔ ہم سے منویہ عزاداری کیا ہے۔ یہ مرنے
 سے پہلے انتقام ہے یہ قبر کا انتقام ہے یہ حشر کا انتقام ہے میں کچھ عرض کر
 رہا ہوں عزاداری کو پوچھنے والو عزاداری دلیل محبت ہے سند محبت ہے یہ
 رسوم عزاء یہ غم یہ ماتم یہ گریہ دہکا یہ جلوس یہ علم۔ لوگ کہتے ہیں کہ غم ہے
 تو رو بیچتے۔ روتے تو ہیں۔ رونا آسانی سے نہیں آتا۔ ہم تو وہ ہیں کہ فضیلت پر
 بھی آنسو نکلتے ہیں اور غموں میں بھی آنسو نکلتے ہیں۔ ہم تو دن ہو گئے خوش بھی
 ہو رہے تھے رو بھی رہے تھے۔ جب ان کے فضا کل سنتے تھے خوش ہوتے
 تھے۔ جب ان کے مصائب سنتے تھے روتے تھے اور آج بھی اس بات پر خوش
 ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے ماں باپ کے گھریلو کیا کہ ہم فرش عزاء پر بیٹھے ہوئے
 ہیں اور اس پر دو رہے ہیں کہ ایام عزاء ختم ہو گئے۔ آج شب عاشور آگئی۔ آج
 کی رات ترکیہ نفس کی رات آگئی۔ ہاں عزادار دیکھتا میں سب کچھ ہے عزاء
 میں سب کچھ ہے اس سے تعین نجات ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے
 حسین میرے حسین میں پہلے تمہارے روتے والوں کو بخشاؤں گا۔ مسلمانو اگر
 نبیؐ کی شفاعت چاہتے ہو رو لو۔ علیؑ نے کہا حسین قیامت میں قیامت کی پیاس
 ہوگی۔ میں تمہارے روتے والوں کو جام کوثر سے سیراب کروں گا۔ میں عرض
 کرتا ہوں برادران اسلام اگر قیامت کی پیاس بجھانا ہے رو لو۔ حسنؑ نے کہا

میرا تمام حق شفاعت آپ کے رونے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ بس اب دل تمام لیجئے۔ جب دکھیا ری ماں کی طرف ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے مڑے ہاں آپ تڑپ لگیں۔ حسین حسین مجھ سے پوچھتے ہو۔ اے حسین میں قیامت میں زیرِ عرش سر کے ہال کھول دوں گی اور عرض کروں گی۔ معبود تیری کنیز فاطمہؑ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گی جب تک ایک ایک رونے والا داخلِ بہشت نہیں ہو جائے گا۔ یہ عزاداری ذریعہ نجات ہے اور نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ نجات کی ضمانت ہے۔ یہ سب کب کہا گیا۔ جب واقعہ کربلا کے محضر پر حسینؑ سے منظوری لے لی گئی توجہ چاہا رہا ہوں تو دکھیا ری ماں نے پوچھا تھا۔ یا رسول اللہ! اے بابا! یہ واقعہ کب گزرے گا۔ فرمایا فاطمہؑ نہ میں ہوں گا نہ علیؑ نہ تم ہوگی نہ حسینؑ۔ تو کیا پوچھا سنیں آپ چند جملے غور سے سنیں۔ ہم کو لوگ مقصد حسینؑ کی عظمت بتا کے رونے سے روکتے ہیں۔ دکھیا ری ماں نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اپنے بچے کے کٹ جانے پہ راضی ہوں نقل ہو جانے پہ راضی ہوں یا سارا رہنے پہ راضی ہوں بھوکا رہنے پہ راضی ہوں میں اس کے لال علی اصغرؑ کی شہادت پہ راضی ہوں۔ تو یہ شہید ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد پورا ہو گا کہ میں یہ تو شہزادی پوچھتیں جب شہادت کے فیض میں کی ہوتی تھکہ مقصد کا تو یقین ہے۔ پوچھا بابا پھر میرے بچے پر رونے کا کون۔ توجہ بڑی دور سے آپ کے اذہانِ عالیہ کو لایا ہوں۔ حدیث ہے مجمع الاخبار میں بھی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب محضر شہادت پر حسینؑ فاطمہؑ علیؑ اور حسنؑ نے منظوری دے دی تو پوچھا یہ واقعہ کب ہو گا۔ کہا جب ہم نہیں ہوں گے تم نہیں ہوگی۔ تو کہا کہ میرے بچے پر رونے کا کون۔ سنو غور سے سنو کہ وہ اللہ کا رسول جس کے کہنے سے کلمہ مانا توحید مانا، اہلِ التَّوْحید مانا،

قیامت مائیٰ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے قاطعہ "ابھی ابھی جبرائیلؑ آئے تھے۔
 خدا نے حمیس سلام کہا ہے اور کہا ہے میرے رسولؐ میری کیز قاطعہ سے کہہ
 دو کہ نہ گھبراؤ میں ایک گروہ کو خلق کوں گا جو نسل بعد نسل تمہارے حسینؑ کا
 غم منائی رہے گی تمہارے حسینؑ پر رونے لگے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ ہم
 رو نہیں رہے ہیں۔ ہم وعدہ الہی پورا کر رہے ہیں۔ اگر ہم ہزار در کھیں شہر کی
 پڑھیں تو کم ہیں۔ معبود تو نے ایسی نسل میں پیدا کیا کہ ہم حسینؑ کے عزادار
 رہتے۔ اللہ اللہ یہ مقام شکوہ ہے یہ مقام شکر ہے۔ دعائیں دہائی ماؤں کو جنوں
 نے بتایا کہ وعدہ الہی کی یہ نسل ہے۔ ایک جملہ کوں گا بغیر کے پاکستان سے
 نہیں جاؤں گا۔ آداب منبر کو پیش نظر رکھ کے کوں گا۔ لفظ ہے "سلا" بعد
 نسل۔ خدا کہتا ہے ایک نسل ہوگی ایک نسل ہوگی جو حسینؑ پر رونے لگے گی۔ ہم رو
 کے بتاتے ہیں کہ ہم طالی ہیں۔ اسی نسل سے ہیں جسے حسینؑ پر رونے کے لیے
 خلق کیا گیا۔ بس آگے حد ادب ہے۔ کیا کسی کو اپنا صحیح نسب ثابت کرنے سے
 کوئی قانون روک سکتا ہے۔ اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں جب ہماری محبت کی
 لفظ ک دل میں محسوس کرنا تو اپنی ماں کے لیے دعا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ
 عزاداری ماؤں سے ملتی ہے۔ یہ شیر مادر ہے۔ ہمیں کھٹی میں عزاداری ملتی
 ہے۔ اسی لیے ہماری مائیں سلا لفظ کہلاتی ہیں حسینؑ۔ جب بچے کا پسلا ہاتھ
 اٹھتا ہے بیٹا ماتم کرو۔ بچے کو لاتی ہیں کبھی ذوالجناح کی چادر میں چھپاتی ہیں۔
 کبھی عباسؑ کے علم کے پھرے میں چھپاتی ہیں۔ یہ تربیت ہے وعدہ الہی ہے
 اور کہتی ہیں مولا حیرا عزادار لٹے مولا یہ حیرا ماتم دار لٹے۔ اللہ اللہ مائیں ہیں
 کو عزاداری سکھاتی ہیں۔ جیسے کسی کی کوئی مادری زبان نہیں روک سکتا کوئی ہم
 سے مادری عزاداری نہیں چھین سکتا۔ یہ ہماری کھٹی میں ہے۔ کبھی ہمیں امام

باڑے کے سامنے لٹا دیا۔ ماں بچنے سے اڑا لیتی ہے۔ کل آ رہا ہے ماشور کا
 دن۔ مائیں صریح بچوں کو دودھ نہیں پلاتیں۔ اگر گھر کا کوئی بڑا سمجھدار رکھتا
 ہے اسے یہ تو شیرخوار ہے اس کے لیے ناکد کہاں ہے۔ اسے دودھ پلا دے۔ تو
 ماں کہتی ہے کیا علی اصغر سے زیادہ ہے۔ جواہر کم و کم ہاں آپ روئیں گے
 آج کی رات گریہ و بکا کی رات ہے۔ ہاں عزادارو! تو دن سے مسلسل یہاں
 مجلس ہو رہی ہے مگر ابھی تک ماتم نہیں ہوا ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے
 عرض کروں گا کہ آج ہندو ختم مجلس زیارت پڑھنے سے پہلے دو منٹ صبح سب مل
 کے حسین حسین کہہ لیجئے گا اس لیے کہ حسین ہی ماں کو یہ آواز بہت پسند ہے۔
 ہاں عزادارو! ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ یہ آپ کا گریہ بتا رہا ہے کہ آپ وعدۃ الہی
 کو پورا کر رہے ہیں۔ ہم عزادار ہیں۔ ہم غمزدار و نواز کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں
 کو علم کے پھرے دل میں چھپاتے ہیں۔ علم کی ہوا ایمان پہ باقی رکھتی ہے۔ آئیے
 لوگ کہتے ہیں یہ عزاداری کیا ہے۔ سنو عزاداری کچھ نہیں ہے۔ ہمارے
 گھروں میں اپنے باپ کے مرنے پر ہمارے گھروں میں اپنی ماں کے مرنے پر
 ہمارے گھروں میں اپنے شوہر کے مرنے پر ہمارے گھروں میں اپنی اولاد کے
 مرنے پر ہم جو کچھ کرتے ہیں اکتھار غم کے لیے وہ سب آقا کے لیے کرتے ہیں۔
 جتنے رسوم عزاء ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ ترک لذات کیوں کرتے ہیں۔ کسی کا
 باپ مر جائے تو اس سے لفظ غذا کھائی جائے گی۔ میں توجہ دھا رہا ہوں۔ لوگ
 کہتے ہیں یہ چالیس دن آپ کے ہاں کڑھائی کیوں نہیں چڑھتی۔ یہ قرآن میں
 کہاں ہے۔ یہ قرآن میں نہیں ہے جب ہمارا باپ مر جاتا ہے تو عورتیں چالیس
 دن کڑھائی نہیں چڑھاتیں کیونکہ کڑھائی چڑھانا، کنگے کٹنا، یہ خوشی کی علامت
 ہیں یہ سبج ہے۔ تو جب ہم اپنے باپ کے لیے نہیں چڑھاتے تو بہر شہیدوں کا

سوک مٹانے میں کیسے چڑھائیں۔ ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں جو سوک مٹاتا ہے اپنے گھر میں توجہ چاہ رہا ہوں، اگر کوئی عورت یہاں ہوگی، ہاں بکھرائے گی، ہانک میں صندل بھرتا چھوڑے گی، چوڑیاں توڑے گی، ہینڈ کے خاک پر دوسے گی، مگر اپنے شوہر کے لیے کسی دوسرے کے شوہر کے لیے کوئی اپنا ساگ نہ اٹھا دے گی۔ اگر کسی سے کہتے چوڑی توڑو تو کہے گی بد فہمی نہ کرو۔ ہمارا شوہر زندہ ہے۔ ارے تم اس عزا کو کیا روکو گے جو بیویوں کے دل و دماغ پر اتنا گہرا اثر رکھتا ہے کہ انتہوں ڈانچ آئی، چوڑیاں توڑ دیں، کنگھی چھوڑ دی، بالوں سے عزا خالوں کو صاف کیا، سیاہ لباس پہنا۔ کیوں حسین مسان آرہے ہیں۔ حسین ہمارے گھر میں مسان آرہے ہیں۔ مشو تمام ہو رہا ہے۔ یہ آخری رات ہے۔ یہ شب عاشور ہے۔ لوگ رات بھر جاگتے ہیں۔ اس عزا خانے سے اس عزا خانے میں۔ یہاں زیارت، وہاں زیارت۔ لوگوں کو حیرت ہے کہ تم سوتے کیوں نہیں شب عاشور سوتے کیوں نہیں۔ کیسے سوئیں ارے ہندوستان اور پاکستان بن گیا۔ آنے جانے کی زحمت ہے اگر کوئی عزیز پاکستان سے ہندوستان جاتا ہے تو جس صبح کو روانہ ہوتا ہے گھر والے نہیں سوتے۔ اب تو آپ کل چلے جائیں گے۔ دیکھئے کب ملاقات ہو۔ ہم کیسے سوئیں آقا آپ کل چلے جائیں گے۔ عباس! آپ کل چلے جائیں گے۔ علی اکبر! آپ کل چلے جائیں گے۔ علی اصغر! یہ جھولا کل اٹھ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں رات بھر جاگتے ہو اور بھر جلوس میں تاحہ جلوس پہنچانے جاتے ہو۔ یہ قربت اور محبت کی دلیل ہے۔ آپ مسافر کو گودی میں چھوڑنے جاتے ہیں۔ پانی کے جہاز پر بٹھاتے ہیں۔ ریل کا مسافر ہے تو اسٹیشن تک پہنچانے جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز کا مسافر ہے تو ایئر پورٹ تک چھوڑنے جاتے ہیں۔ دیکھتے رہتے ہیں اب جا رہا ہے۔ دیکھیں

زندگی میں ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ ارے یہ ہم سلمان عزالے کے نکلتے ہیں۔
 تابوت حسینؑ نکلا۔ حسینؑ جارہے ہیں۔ ذوالجناح نکلا۔ آقا جارہے ہیں۔ چلیں
 پہنچا آئیں۔ چلو خدا حافظ کہہ دیں۔ ایک کام اور ہوتا ہے چلتے وقت۔ اے
 جانے والے ہماری خلا کو معاف کرنا۔ ہم کچھ خاطر نہ کر سکے۔ ہم کچھ
 سمجھنا نہ کر سکے۔ ارے ہم آپ کا کچھ خیال نہ کر سکے لوگ شعر پڑھتے
 ہیں۔

ہے در چشم زدن صحبت یار آخر است
 ارے شعر گل محمد و بہار آخر است

حسینؑ خدا حافظ یہ جمع الوداع کہنے کو آیا ہے۔ آقا ہماری خلا میں معاف
 کرتے جائیں۔ اے حسینؑ ہم تمہاری خدمت نہ کر سکے۔ جزاء کم و نکم اے
 مولانا ہر آقا غریب خانے کو رونق بخشا۔ اے آقا نہ ہم دل کھول کے تیرک ہانٹ
 سکے نہ ہم دل کھول کے نذر کر سکے نہ ہم دل کھول کے رو سکے نہ ہم ماتم کر سکے۔
 کسی ماتی سے پوچھو دل بھر گیا۔ کسی رونے والے سے پوچھو دل بھرا جزاء کم
 و نکم بس حضور مجھے نہیں معلوم مجلس کہاں پر تمام ہو جائے گی۔ اتنا بڑا مجمع آیا
 ہے۔ رات بھر جاگ رہا ہے۔ حسینؑ جارہے ہیں۔ حسینؑ جارہے ہیں۔ علی
 اکبرؑ جارہے ہیں۔ عباسؑ جارہے ہیں۔ کوئی نعلین کے دل سے پوچھے کل جب
 گھر سے تیرے نعلین گئے کل جب گھر سے علم نعلین گئے بیسیاں بال کھول کے
 کہیں گی الوداع الوداع۔ سنئے سنئے ہاں حق ادا کیجئے اپنی خلعت کا۔ لکھا ہے کہ
 حسینؑ جب رخصت آخر کے لیے آئے۔ ایک خیمے میں گئے۔ بسن سے کچھ دیر
 منگھو کی۔ خیمے سے نکلے۔ بیسیاں کہتی ہیں ہمیں نہیں معلوم کیا بات ہوئی۔
 ہمیں نہیں معلوم بھائی بسن میں کیا منگھو ہوئی۔ مگر جب خیمے سے نکلے ہم سمجھ

مجھے کیوں کہ طریقہ بدل گیا۔ کیا طریقہ بدل گیا۔ یہاں کہی ہیں اب تک حسینؑ کے چلتے تھے بی بی زینبؑ پیچھے چلتی تھیں۔ اب جو بھائی بن خبیث سے لکے تو ہم نے دیکھا بن آگے آگے جاری ہے۔ بھائی سر جھکائے ہوئے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ ہماری سمجھ میں آیا کہ بھائی نے بن کو گھر سوپ دیا۔ آئیں سید سجادؑ انھو بابا رخصت کے لیے آئے ہیں۔ سید سجادؑ فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھیں کھولیں تو بابا کو نہیں پہچانا۔ سنیں گے آپ روایت کے کلمے کہے جان کر۔ فرماتے ہیں اتنے قہر جسم پر بکست ہیں کہ معلوم ہوتا تھا طائر سفید سہانے ہے۔ کما سید سجادؑ خدا حافظ حسینؑ تم سے رخصت کے لیے آیا ہے۔ کما بابا آپ کیوں جا رہے ہیں۔ حسیبؑ کہاں ہیں۔ کما شہید ہوئے۔ زبیرؑ کہاں ہیں۔ شہید ہوئے۔ مسلمؑ کہاں ہیں۔ شہید ہوئے۔ چچا عباسؑ کہاں ہیں۔ شہید ہوئے۔ بھائی علی اکبرؑ کہاں ہیں۔ شہید ہوئے۔ اب ہمارے تمہارے علاؤ کوئی نہیں ہے۔ چو بھی اماں میرا عصا دیجئے میری تلوار دیجئے میں باپ کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ حسینؑ نے ہاند پکڑ لیے۔ سید سجادؑ نہیں بیٹا نہیں۔ تم نہ جاؤ۔ تمہارا امتحان مجھ سے زیادہ سخت ہے۔ میری وصیتیں سن لو۔ سید سجادؑ وقت نہیں ہے۔ میرے لال وصیتیں سن لو۔ بس ایک وصیت بیان کروں گا۔ سید سجادؑ جب قید سے چھٹ کے پہنچے جانا ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا۔ ارے ہم کیسے بھولیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ امام نے ہمیں سلام کہا ہے۔ جب لشکرِ پانی پنا میری پیاس کو یاد کرتا۔ بس حضور ایک پاؤں منہ رو گئے۔ بی بی زینبؑ نے کہا ملے بھیا ملے۔ حسینؑ آئے۔ بیویوں پر حسرت کی نظر ڈالی کما خدا حافظ فی امان اللہ۔ ہم جا رہے ہیں۔ یہاں آگے بڑھیں۔ ہاتھ جوڑے فرزند رسولؐ خدا حافظ لیکن آخری تمنائیں لیتے۔ کما بتاؤ جلد بتاؤ۔ کما ہم دو رویہ صف بنائے

کڑے ہو جائیں آپ ہمارے سچ سے کل جائے تاکہ آخری بار زیارت
 کر لیں۔ محن خیرہ گاہ میں صف بنی۔ حسینؑ چلے۔ ادھر دیکھا الوداع۔ ادھر
 دیکھا الوداع۔ ادھر دیکھا الوداع۔ ادھر دیکھا الوداع۔ درخیمہ پر آئے۔ دیکھ
 بن کھڑی ہے۔ آکے کہا نوب الوداع۔ کہا نہیں بھیا نہیں۔ کہا بن دیر ہو
 رہی ہے۔ کہا بھیا ذرا فھر جاؤ۔ کہا بن کیا ہے۔ ذرا گلے سے دھال ہٹاؤ۔
 گلے سے دھال ہٹاؤ۔ پیچھے کے پوسے لیے۔ اے بن بھ کیا۔ بھیا بھ ماں کو
 وصیت ہے۔

توحید الائمہ

صحیفہ توحید ————— بزبان اردو
مرتبہ بہ ممتاز الافاضل جناب مولانا سید محمد ہارون قبلہ

معقولات و منقولات اور روزمرہ مشاہدات و تجربات کے علاوہ عقلی و سائنسی
ہدایات کیساتھ آئمہ معصومین علیہم السلام کے فرامین کی روشنی میں مسئلہ وجود و توحید
ہمیں تعالیٰ کے حوالہ سے مختلف الہامی و غیر الہامی تبلیغی و غیر تبلیغی قدیم ادیان و مذہب
پر جدید نظریات کا تقابلی موازنہ و مطالعہ۔

۱۔ مسئلہ وجود و توحید پر بلاشبہ ایک منفرد و مکمل کتاب جس میں اسلام اور خصوصاً
عاشری عقیدہ وجود و توحید پر ہر دور کے معترضین اور مخوفین کے اعتراضات
مختلفات کا ذمہ ان شکنہ لیل و نثر جواب دیا گیا ہے۔

وہابیات کے طلباء و طالبات اور عامۃ الناس کے علاوہ علماء و ذاکرین
کرام کے لیے بھی ایک گرانقدر علمی تحفہ۔

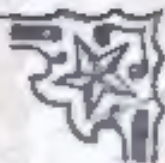
قیمت صرف روپے

ملنے کا پتہ: احمد بک ڈپو۔ امام بارگاہ شاہ کربلا

رضویہ سوسائٹی کراچی ۷۵

توحید الائمہ

صحیفہ توحید ————— بزرگانِ دین

مرتبہ بہ ممتاز الافاضل جناب مولانا سید محمد ارون قبلہ

معقولات و منقولات اور روزمرہ مشاہدات و تجربات کے علاوہ
توحیبات کیساتھ ائمہ معصومین علیہم السلام کے فرامین کی روشنی میں مسئلہ
باری تعالیٰ کے حوالہ سے مختلف امامی و غیر امامی حلیوں و غیر حلیوں پر
اور جدید نظریات کا تقابلی موازنہ و مطالعہ۔

مسئلہ وجود و توحید پر بلاشبہ ایک منفرد و یکتا کتاب جس میں اسلام اور خصوصاً
اشاعشری عقیدہ و جوہ و توحید پر رد و کے معترضین اور متفلسفین کے
واختلافات کا دندان شکن رد و مؤثر جواب دیا گیا ہے۔

دینیات کے طلباء و طالبات اور عامۃ الناس کے علاوہ علم و ادب
کرام کے لیے بھی ایک گر افندہ علمی تحفہ۔

قیمت صرف ۷ روپے

ملنے کا پتہ: احمد بک ڈپو۔ امام بارگاہ نہ

رضویہ سوسائٹی کراچی ۲

